

إذن : فالتخيل إنما يحدث في عيني المسحور. أقول ذلك حتى نفهم غباء كفار قريش حين اتهموا رسول الله ﷺ بأنه ساحر ، يسحر الناس ، فيخرج الولد على أبيه ، وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على ساداتهم . ولو كان رسول الله ساحراً ، فلماذا لم يُسحر من قالوا هذا الاتهام . وبقاء من يقول بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها بالحر .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

ومن بعد ذلك يرد الحق على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله ، وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر ، فيلفتهم إلى قضية فوق هذه القضية ، وأنهم كان عليهم أن يروا العجب في غير مسألة الوحي إلى الرسول ﷺ .

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة ، وهى خلق السموات والأرض وتأملوا صنعها ^(١) ، وكيف حدثت ؟

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض ، وجعلك أيها الإنسان تطراً على عالم ، وعلى كون معد لك إعداداً دقيقاً ، فكان يجب أن تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شىء آخر .

(١) القرآن الكريم منبث بالآيات التى تدعو إلى التفكير والتأمل فى خلق السموات والأرض وما بينهما ، فيقول عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (٥٢) وَإِلَى السَّاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (٥٣) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (٥٤) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٥٥) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٥٦) ﴾ [الناشئة] .

وضربنا من قبل النمل ، وقلنا : هَبْ أَنْ إِنْسَانًا رَكِبَ طَائِرَةً ، ثُمَّ نَفَذَ وَقَرَدَهَا وَسَقَطَتْ فِي الصَّحْرَاءِ ، وَكُنْتِ لَهَا النِّجَاجَ وَتَلَفْتَ حَوْلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً أَوْ طَعَامًا أَوْ أَى دَلِيلٍ مِنْ أَدْلَةِ الْحَيَاةِ ، ثُمَّ غَلِبَهُ النَّوْمُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَجَدَ مَائِدَةً عَلَيْهَا مِنْ أَطْيَابِ الطَّعَامِ ، وَأَطْيَابِ الشَّرَابِ ، أَمَا كَانَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ : مِنَ الَّذِي صَنَعَ وَأَحْضَرَ كُلَّ هَذَا الطَّعَامِ ، وَكُلَّ هَذَا الشَّرَابِ ؟

وهذا الكون قد أعدَّ لك أيها الإنسان ، أما كان يصح أن تفكر فيمن أعدَّ لك هذا الكون ، وخلق لك كل ما ليس في متناول قدرتك ، ومُسَخَّرٌ كُلُّ ذَلِكَ لَكَ ؟ وَقَدْ أَبْلَغَكَ الْحَقُّ : أَنَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ ، وَخَلَقْتُ الْأَرْضَ ، وَالشَّمْسَ ، وَالنُّجُومَ ، وَحِينَ وَصَلْتُكَ هَذَا الْبَلَاغَ ، فَأَمَا أَنْ يَكُونَ صَدَقًا ، فَلْتَنْفَذْ مَا أَمَرَهُ الْخَالِقُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْكَلَامُ صَدَقًا ، فَمَنْ الَّذِي خَلَقَ إِذَنْ ؟ إِنْ كَانَ هُنَاكَ إِلَهٌ غَيْرُهُ قَدْ خَلَقَ الْكَوْنَ ، وَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا الْبَلَاغِ ، وَلَمْ يَتَحَرَّكَ لِبَيَانِ صَدَقِ الْمَسْأَلَةِ ، لَمَا كَانَ هَذَا الْآخِرُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا ^(١) .

وما دام لم يظهر معارض له سبحانه ، فهو الخالق ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إِذَا مَا صَدَرَتْ مِنْ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا مَعَارِضٌ ، فَصَاحِبُهَا هُوَ مِنْ أَصْدَرِهَا إِلَى أَنْ يَوْجَدَ لَهُ مَعَارِضٌ .

وقد ضربنا مثلاً ، فقلنا : هَبْ أَنْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْدِقَائِكَ جَاءُوا

(١) وقد أكد رب العزة سبحانه على هذا المعنى في كثير من الآيات قائلًا سبحانه وتعالى في سورة النمل : ﴿ أَلَمْ يَخْلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْجُوا شَجَرَهَا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٤) أَمْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٥) أَمْ يَجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دُعِيَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١٦) أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٧) أَمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَمُدُّهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٨) [النمل] . وَنَالِ تَعَالَى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. ﴾ (١٩) [الأنبياء] .

لزيارتك ، ثم خرجوا من عندك ، ووجدت أنت حافظة نقود ، ولم تعرف لمن هي ، ثم بعثت بخادمك ؛ ليسأل من كانوا في زيارتك ، وقال كل واحد منهم : إن حافظة نقوده لم تضع منه ، إلا واحداً قال : نعم ، هي حافظة نقودي . وهكذا تثبت ملكية هذا القائل لحافظة النقود ، إلى أن يثبت العكس .

والحال هنا هكذا ، فحين أبلغنا الحق أنه خلق السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وجعل في الأرض رزق البشر ، ولم يعارضه أحد ، إذن : يجب أن نصدق أنه الخالق .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق لكم كل هذا الكون مُسَخَّرًا^(١) أفلا تتركون له حرية أن يختار رسولا منكم إليكم ؟ فما وجه الاعتراض إذن ؟

يكشف الحق منطقهم حين قالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف]

إذن : هم قد اعترفوا أن القرآن لا غبار عليه ، لكنهم ساخطون ويعيشون في ضيق ؛ لأن هذا القرآن قد جاء على يد يتيم أبي طالب^(٢) .

ويكشفهم الحق أيضاً فيأتي بما جاء على ألسنتهم : ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ...﴾ [الأنفال]

(١) مسخراً : أي : ملئاً ومجهزاً لخدمة الأديين ، ومنه قوله تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الشَّجَرَاتِ وَالْأَرْضَ وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ زُفْرًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ فَتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ (٢) وسخَّر لكم الشمس والقمر والليل والنهار (٣) ﴿إبراهيم﴾ .

(٢) بما قاله المشركون في هذا : ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب ، فنزلت : ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ...﴾ [يونس] . نقله القرطبي في تفسيره (٣٢٢٧/٤) .

ولم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا .

فالعداوة هي لرسول الله ، وهي عداوة حاكمة غير منطقية ؛ لأن كل واحد منكم كان إذا ملك شيئاً نفسياً عزيزاً عليه ، فهو لا يجد أميناً عليه إلا محمداً .

إذن : فلماذا لا تغشون أنفسكم في مسألة استئمان محمد على الأشياء النفيسة ، ولو كنتم غير مؤمنين بصدقه . فلماذا استأمنتموه على نفائسكم ؟ أليس هو محمد بن عبد الله الذي هاجر وترك على بن أبي طالب ؛ ليرد الأمانات لأصحابها ؟

إذن : فلا محمد دون مستوى الرسالة والأمانة ، ولا القرآن دون المستوى ، بشهادتكم أنتم ؛ بشهادتي القول والفعل .

وهنا يقول الحق : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... ﴾ (٣) [يونس]

وفي موقع آخر بالقرآن يقول سبحانه : ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٧) [غافر]

وما دام هذا الخلق العجيب قد صدر منه ، فالتصرفات التي دون ذلك لا بد أن تكون مقبولة منه سبحانه وتعالى ، وأن تكون لحكمة ما . وتعالوا نتحاكم إلى أنفسكم ، أنتم تقولون : ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف]

إذن : لا شك عندكم في أن القرآن لا طعن فيه ، بل تطعنون في مسألة

(١) يقصد بالقرنين هنا : مكة والطائف . واعتظمت الأموال في تحديد هذين الرجلين ، فقيل : إنهما الوليد بن المغيرة ، وعروة بن مسعود الثقفي . وقيل : إنهما عُمير بن عمرو بن مسعود ، وعتبة بن ربيعة . وقيل : ابن عبد المطلب . والمقصود أنه رجل كبير من أي البلدتين كان . انظر ابن كثير (١٢٧/٤) .

سُورَةُ الْبُورَةِ

٥٦٨

أنه جاء على يد محمد ﷺ ، وتمييزاً لو أن القرآن قد جاء على يد واحد آخر تقبلونه . وأنتم في هذه المسألة غير منطقيين ؛ لأنكم تريدون أن تدخلوا في قسمة الله ورحمته في أن ينزل الوحي على من تشاءون ، لا من يشاء هو سبحانه .

وأنتم بذلك تريدون أن تتحكموا في الرحمة العليا من الله في أن يختار رسولا ؛ ليلفكم عنه . وتتأسرون أنكم في هذه الدنيا لا تقسمون الأرزاق ؛ لذلك يقول الحق : ﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ (٣٧) [الزخرف]

فإذا كنتم تريدون أن تقسموا رحمة الله ، فاعلموا هذا القول من الله : ﴿ نَحْنُ فَسَمَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٣٢) [الزخرف]

وهذا الأمر السهل ؛ تقسيم المعيشة في الحياة الدنيا نصرف فيه الحق سبحانه^(١) ، فكيف لكم - إذن - أن تظمعوها في تقسيم الأمر العلوي وهو رحمة الله العليا في أن يرسل رسولا .

والحق سبحانه يقول في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها : ﴿ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ كَثُرَ سَبْحَانَ اللَّهِ ﴾

ومسألة تسمع كلمة «رب» ينصرف الذهن إلى الخلق وإلى التربية ، ولذلك نحن نستعمل هذه الكلمة ونقول : «فلان رب هذه الأسرة» أي : أنه المتولي تربيتها ، وكلمة «الرب» بمعناها المطلق تنصرف إلى الله^(٢) ، فهو

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يَحِبُّ وَمَنْ لَا يَحِبُّ ، وَلَا يَعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ» أخرجه أحمد في مسنده (٢٨٧/١) والحاكم في مستدركه (٣٣/١) (٤٤٧/٢) (١٦٥/١) وصححه ووافقه الذهبي ، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف .

(٢) الرب في اللغة يطلق على : المالك ، والسيد ، والمدير ، والمربي ، والقيم ، والمنعم والمصاحب . ولا يطلق غير مضاف إلا على الله عز وجل ، وإذا أطلق على غيره أضيف ، فيقال : رب كذا ، مثل رب الإبل ، رب الغنم . انظر لسان العرب .

الخالق الذى خلق من عَدَمٍ وأَمَدَّ من عُدَمٍ^(١) ، وهو بهذا الوصف ربّ لكل خلقه : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي .

وما دام الله سبحانه ربّاً لكل الخلق ، فهو الرازق لكل خلقه ، فهو الذى استدعى خلقه إلى هذه الدنيا ، وهو الذى يعطى كل مخلوق الرزق الذى كتبه الله له ، وهو سبحانه يأمر نوايس^(٢) الكون وأسبابه أن تعطى له أو لا تعطى ، فإن زرع الأرض وأحسن زراعتها ؛ أعطى سبحانه الأمر للأرض أن تعطى هذا المخلوق الرزق .

ركل مخلوق يأخذ بالأسباب ، يوغر له الحق النجاح فى الأسباب .

وأقول دائماً لمن يرون تقدم الكفار فى أمور الدنيا ، ويتساءلون : لماذا يتقدم الكفار فى أمور الدنيا وتتأخر نحن ؟ أقول لهم : لقد أخذوا من عطاء الربوبية فى الأسباب ، وأنتم لم تأخذوا من عطاء الربوبية . وعليكم أيها المسلمون أن تأخذوا بالأسباب ، وهى عطاء الربوبية ؛ حتى لا يسبقكم الكافرون إليها ، ولا تجلسوا فى موقع المتفرج ، بل المفروض فيكم أن تسبقوا الكفار إلى عطاء الربوبية .

أما عطاء الأكوهية ، وهو أن يُقرَّ الإنسان بأن الله هو المعبود بحق ، وهو المطاع فى «افعل» و«لا تفعل» ، فهذا العطاء لا يتاله إلا مَنْ آمَنَ به .

اذن : فالله رب الجميع ، ولكنه إله مَنْ آمَنَ به . إذن : هناك فارق بين

(١) العَدَمُ ، والعُدَمُ ، فَقْدَانُ الشَّيْءِ ، وانعدامه . وهذه المادة لم ترد فى القرآن ، بل جاء بمعناه مثل قوله تعالى : ﴿ فَلِأَنَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّا كَوَّنُوا ﴾ (١) [الإنسان] .
(٢) نوايس الكون : الأسرار التى أودعها الله فى الكون ، من نواتين تنظم حركة أجزائه ومكوناته .
والناموس أيضاً : صاحب سر الملك أو الرجل الذى يطلع على سره ويأطن أمره ويخصه بما يستره عن غيره . ومنه الناموس : جبريل ؛ لأن الله تعالى خصه بالوحى والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره .

عطاء الإله ، وهو المنهج المتمثل فى «افعل» و«لا تفعل» ، وعطاء الربوبية المتمثل فى الأمور المادية وهى شركة بين كل الناس : المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى . وحين يُحسن الكافر الأخذ بالأسباب ، فهو يأخذ نتائجها .

والحق سبحانه هو القاتل :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)﴾ [الشورى]

إذن : فواجب على المؤمنين أن يستقبلوا عطاء الربوبية بحسن الأخذ بالأسباب ، ليأخذوا النتيجة ، ولا يتقدم أهل الكفر عليهم ؛ لأن الكافر حين يسبقك فى الأخذ بالأسباب ، ربما استغل هذه المسألة فى أن يفرض عليك ما يخالف دينك .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿إِنْ رَكُومُ اللَّهِ ... (٢١)﴾ [يونس]

أى : أن الذى ربى ، هو الذى كلّف ، ويجب أن تستمعوا إلى منهجه .
ثم يقول سبحانه : ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ... (٢٢)﴾ [يونس]

وكلمة «ستة أيام» هذه وردت فى كل آيات القرآن التى تحدثت عن زمن مدة الخلق للأرض والسموات ، لكن هناك آية جاءت بتفصيل ويظهر من أسلوبها أن الخلق قد استغرق ثمانية أيام ، وهى فى سورة فصلت :

﴿قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ^(١) وَتَجْعَلُونَ لَهُ

(١) يوم ما خلق الأرض من جملة الأربعة بعددعاء والمعنى فى ثلثة أربعة أيام ، وهى مع يومى خلق السموات ستة أيام . . . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض ، ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية وما بعده ، ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات قاله أبو يحيى ذكرى الأنصارى فى كتابه «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن» ص ٣٧٣ . وانظر ابن كثير (٩٢/٤) .

أَنْدَادًا^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِي^(٢) مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^(٣) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ (١٠) ﴿

[فصلت]

وهذه ستة أيام.

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ^(٤) سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) ﴾

[فصلت]

وهكذا يكون المجموع ثمانية أيام ، وهذا هو الفهم السطحي ؛ لأن آيات الإجمال جاءت كلها بخبر الخلق في ستة أيام . وتعلم أن كل مجمل يفسره مُفَصِّلُهُ إلا العدد ؛ فإن مفصِّله محمول على مجمله ، فالأرض خلقها الله في يومين « وجعل فيها رواسي ، وبارك فيها ، وكل مخلوق ثان هو تَنْمَّةٌ للأول ، فاليومان الأولان إنما يدخلان في الأربعة الأيام ، وأخذت بقية الخلق اليومين الآخرين ، فصار المجموع ستة أيام .

إذن : فالزمن تسعة الزمن . ولذلك تجد أن اليوم على كوكب الزهرة أطول من عامها ؛ لأن عامها بتوقيت الأرض هو مائتان وخمسة وعشرون يوماً ، أما طول اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض مائتان وأربعة وأربعون يوماً .

إذن : فاليوم على كوكب الزهرة أطول من العام فيها . والسرف في ذلك أن كوكب الزهرة يخضع لدورة تختلف في سرعتها عن سرعة الدورة التي

(١) الأنداد : جمع نَدَ ، وهو الشبه والنظير والثيل . والأنداد : الأصنام المعبودة من دون الله .

(٢) الرواسي : الجبال الثابتة الراسخة . وقد تحدث رب العزة عن حكمة خلق هذه الجبال فقال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رِوَاسِي أَنْ تُجِردَ بِهِمْ (٣٦) ﴾ [الأنبياء] أي : لئلا تتحرك بهم وتضطرب ، فلا يصلح لهم ميث عليها .

(٣) الأقوات : جمع نَوْتٌ وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام والمقصود به الرزق مطلقاً .

(٤) قضى الشيء قضاءً : صنع وقدر . لقضاهن هنا بمعنى : خلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن .

تخضع لها الأرض ، فدورة كوكب الزهرة حول نفسه بطيئة ، ودورته حول الشمس سريعة .

إذن : فكل كائن له نظام .

وما هو اليوم إذن ؟ اليوم في اعتبارنا هو دورة الأرض حول نفسها دورة يتحقق فيها الليل والنهار . ولكننا نجد القرآن الكريم يطلق كلمة اليوم ويفصلها عن الليل ، فيقول سبحانه : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ... ﴾ (١٨)

ومنا جعل الحق اليوم للضوء والكدر ، والليل للظلمة والراحة . والحساب الفلكي يسمى الليل والنهار يوماً .

وبين القرآن لنا أن هناك يوماً للدنيا ، ويوماً للآخرة ، ويوم الدنيا هو ما نحسبه نحن من شروق إلى شروق آخر ، وكذلك هناك يوم عند الله هو بحساب الدنيا يقدر بألف سنة مما يحسبه البشر : ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٤٧)

ويقول الحق في موضع آخر : ﴿ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (٤٨)

إذن : فالأزمنة متعددة ، ومتنوعة ، وتختلف من قياس إلى آخر ، ومن (١) تعرج ، أي : تصعد . عرج يعرج عرجاً . وفيه ﴿ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴾ (٢٩) [المعارج] : المعارج : المصاعد والدرج . قال نشادة : ذى المعارج أي : ذى القواضل والنعم . وقيل : معارج الملائكة هي مصاعدها التي تصعد وتعرج فيها . وقال القراء : ذى المعارج من نعم الله ؛ لأن الملائكة تعرج إلى الله ، فوصف نفسه بذلك . والقراء كلهم على التاء في قوله : ﴿ تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ ... ﴾ (٤٨) [المعارج] إلا ما ذكر عن عبد الله ، وكذلك قرأ الكسائي .

(٢) للمفسرين في لفظ الروح في الآية هنا عدة أقوال هي :

- ١- جبريل ، ويكون من باب عطف الخاص على العام (أي : للملائكة المذكورين قبله) .
- ٢- اسم جنس لأرواح بني آدم ، فإنها إذا نبضت يصعد بها إلى السماء .
- ٣- خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا أناساً .

كوكب إلى آخر. وما أظهره الله لنا في القرآن من الأزمنة إنما يدل على اختلافها ، لا على التعارض والتناقض^(١).

ثم يقول الحق سبحانه في الآية التي نحن بصدد خوارطها عنها : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ووقف العلماء عند كلمة «اسْتَوَى»^(٢) طويلاً ، واستعرضوا القرآن كله ، ليحصروها في كتاب الله ؛ فوجدوها قد جاءت في اثني عشرة سورة : البقرة والأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والقصص والسجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد.

وأول سورة جاء فيها ذكر استواء الله على العرش هي «الأعراف» يقول الحق : ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى^(٣) اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا^(٤) وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

(١) فاليرم الذي كالف سنة ، أي : كل يوم من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ، ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» .

- أما اليوم الذي كخمسين ألف سنة ففيه أربعة أقوال :

١- المراد به مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين ، وهو قرار الأرض البقية .

٢- مدة بقاء الدنيا مثل خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة .

٣- المراد به يوم القيامة . جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .

(٢) سئل الإمام مالك بن أنس : استوى كيف استوى ؟ فقال : كيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . وقوله عز وجل : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ...﴾

(٣) [القصص] قال أبو منصور : كلام العرب أن المجتمع من الرجال والنساء الذي تم شبابه وذلك إذا كنت له ثمان وعشرون سنة ، ويحتمل أن يكون بلوغ الأربعين غاية الاستواء وكسالم العقل . [اللسان : مادة (سوا)] .

(٤) غَشِيَ الشيء تغشياً إذا غطته ، وَغَشِيَ الأمر وتغشاه وأغشيته إياه . يقول تعالى : ﴿يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ﴾ ... [الأعراف] . وقال اللحياني : وقرئ (يُغْشَى) . وقرئ في الأنفال : ﴿يُغْشِيكُمُ النَّعَامُ ...﴾

(٥) [الأنفال] و(يُغْشِيكُمْ) ، و(يغشاكم) . وغشاه كل شيء : ما تغشاه كغشاه القلب والسرور والرسل والسيف ونحوها . وغشيه يغشاه غشياناً إذا جاءه ، وغشاه تغشياً إذا غطاه . وغشى الشيء إذا لابه ، قال تعالى : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى^(٦)﴾ [الليل] . وقال : ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا^(٧)﴾ [الشمس] . [اللسان : مادة (غشا)] .

(٦) حثيثاً أي : مرعاً حريصاً . وجل حثيث ومحتوث : حادٌ سريع في أمره كأن نفسه تحته . والحث : الإجماع في اتصال ، وقبل : هو الاستعجال . وحته واحتته ، أي : حطه وشجعه على فعل شيء . [اللسان : مادة (حث)] .

مُسَخَّرَاتٍ^(١) بِأَمْرِ^(٢) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ [الأعراف]

ومادام الله سبحانه هو الذى خلق فلا تعترض أن يكون الأمر له ، وأن يبعث سبحانه من شاء ، ليكون رسولا ، لذلك فلا عجب أن أرسل لكم رجلاً منكم ، لأنه لو كان هناك غيره سبحانه هو الذى خلق ، ثم جاء ليقتنت^(٣) فيأمر فيما خلق ، لكان للمخلق شأن آخر ، لكن الله هو الذى خلق ، وهو سبحانه الذى أرسل الرسول ﷺ .

والآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها يقول فيها الحق : ﴿إِنْ رِئَكُمْ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ، أى : استتب له الأمر .

ثم تأتى آية سورة الرعد : ﴿اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾﴾ [الرعد]

أما الصفات التى توجد فى البشر ، ووصف الله نفسه بها ، هذه الصفات لا تؤخذ على مقتضى ما هى فى البشر ، فكل إنسان هو ممكن الوجود . ولكن الحق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود ، لذلك تؤخذ تلك الصفات فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... ﴿١٦﴾﴾ [الشورى]

ومثال هذا : أن الحق سبحانه وتعالى له علم بأنك تقرأ الآن فى التفسير ، وفى أى مكان تقرأه ، والذين من حولك يعلمون ذلك ، ولكن أعلم الله يساوى علمك وعلم من حولك ؟ لا ، فعلمه سبحانه وتعالى هو

(١) النجوم مسخَّرات : جاريات مجاريهن . وسخير الشمس والقمر والنجوم للناس هو الانتفاع بها فى بلوغ مآربهم ، والاعتناء بها فى مسالكهم ، والتمخير : التذليل . (اللسان : مادة (سخر)) .

(٢) يفتت : يخلق ويكذب .

علم أزل^(١) ، علم قبل أن توجد أنت أو يوجد غيرك ؛ لذلك فانت إذا علمت شيئاً ، وعلم الله شيئاً ، فعلم الله بناسبه ، وعلم البشر يناسبك . وأي صفة من صفات الله مطلقة ، وأي صفة من صفاتك نسبية ؛ لأن الحق سبحانه هو واجب الوجود الأزل ، وأنت في هذه الحياة مجرد حدث محدود العمر بين قوى الميلاد والموت .

فالله غنى ، وقد تكون أنت غنياً ؛ لكن غناك لا يمكن أن يتساوى مع غنى الله . وأنت موجود والله موجود ، ولكن وجودك لا يمكن أن يقاس بوجود الله . فذات الله ليست كذواتنا ، وكذلك صفات الله ليست كصفاتنا ، وفعله ليس كفعلنا ، واستوائه سبحانه ليس كاستوائنا ، بل في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لأن الذي يُفسد الفهم أن يقال : «استوى» بمعنى : قعد . أو فلنأخذ الاستواء كتمثيل للسيطرة ، وسبحانه مسيطر على كل شيء ، والاستواء : يعني التمكن . وسبحانه القائل : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ...﴾ (١٤) [المقصود]

إذن : فاستوى : تعنى بلوغ تكوين الكمال في الذات . والإنسان منا وهو صغير - قبل البلوغ - إنما تنقصه بعض من درجات النضج في الجهاز العصبي ، وكذلك في الجهاز التناسلي ، فإذا ما بلغ اكتمل النضج ، ويقال : (استوى) أى : صار قادراً على إيجاب مثله ، وتمت له رجولته . ويقال عن الثمرة : إنها استوت ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ﴾ [الفتح]

أى : نضجت نضجاً يبلغها أن تعطى من ثمرتها مثل ذاتها ، وبذلك تضمن بقاء نوعها .

(١) الأزل : هو القديم . ومنه فرلهم : هذا شيء أزل ، أى : قديم . وقيل : إن أصل هذه الكلمة نولهم للقديم : لم يزل ، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار ؛ فقالوا : يزكى ، ثم أبدلت الياء ألفاً ؛ لأنها أخف فقالوا : أزل .

(٢) المقصود هنا هو موسى عليه السلام ، أى : لما اكتمل تكوينه ، وقيل : إن هذا يكون عند سن الأربعين .

وحين بلغ الطوفان تمامه استوت مركب سيدنا نوح ومعه المؤمنون من قومه ، وقال الحق : ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَىٰ ۚ﴾ ... (٤٤) ﴿[مرد]

أى : استقرت على الجبل واستتب الأمر .

إذن : فكل استواء لله يجب أن يؤخذ على أنه استواء يليق بذاته ، وصفاته ، التى قد يوجد فى البشر مثلها ، لكنها صفات مطلقة فى إطار : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ... (١٦) ﴿[الشورى]

وفعل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر ؛ ولذلك قلنا فى حديث الإسراء^(١) : إن الكفار المعاصرين للإسراء حينما كذبوا النبى ﷺ فى أنه قد أسرى به ، قالوا : أندعى أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟^(٢) وهذا القول المستكر يؤكد أنهم قد فهموا أن الإسراء قد حدث حقيقة .

ورغم ذلك تجد بعض المعاصرين - الذين يدعون المعاصرة والفهم - يتساءلون : ولماذا لا تقولون : إن الإسراء قد تم بالروح ؟ ونقول لهم : إن كفار قريش أنفسهم الذين عاصروا رسول الله ﷺ لم يقولوا ذلك ، وفهموا أن الإسراء قد تم بالجسد ؛ لذلك قالوا : «أنضرب إليها أكباد الإبل شهراً ،

(١) الجودى : موضع ، وقيل : جبل ، قال الزجاج : هو جبل بآمد ، وقيل : جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السلام .

(٢) أسريت وسريت إذا سرت ليلاً . يقول تعالى : ﴿مُبْعَثًا الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبِيدِهِ لَيْلًا﴾ ... (١) ﴿ [الإسراء] وأسرى بعينه : سير عبده . وأسراء ، وأسرى به بمعنى واحد . ويقول تعالى : ﴿وَالْيَلِ إِذَا نَسَرَ﴾ (٢) ﴿ [الفجر] معنى نَسَرَ : يمحى . أو يُسرى فيه . وقد حدث الإسراء برسول الله ﷺ قبل الهجرة بسنة ، وقيل سنة عشر شهراً .

(٣) ذكر ابن إسحاق أن رسول الله ﷺ لما أصبح غدا على قريش ، فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس : هذا والله الأمر البين ، والله إن العير لطارد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً مقبلة ، أفذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ؟ (سيرة النبى لابن هشام ٤ / ٢) . والأمر : هو الشئ العظيم العجيب المنكر .

وتدعى أنك أنيتها في ليلة ؟ بل ، ولم يقولوا له : إنه رأى بيت المقدس في رؤيا أو حلم " ، لأنه لا أحد يكذب رؤيا أو حلماً ، وهكذا كان تكذيبهم دليلاً على التصديق للإسراء إلى أن تفرم الساعة .

ونقول لمن يدعى أن الإسراء إنما تم بالروح : افهم جيداً أن رسول الله ﷺ قال : «أسرى بي» .

إذن : فعل الإسراء منسوب لله ، فلا تأخذ الإسراء بالقانون البشري ، ولكن بالقانون الإلهي .

والزمن في مسألة الإسراء منسوب لله ، لا لمحمد ﷺ . والقرآن يقول : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا ۝١﴾ [الإسراء]

وما دام الحق قد قال : (سُبْحَانَ) أي : أن الله مُتَرَفَّعٌ عَمَّا فِي بَالِ الْبَشَرِ مِنَ الْمَسَافَاتِ وَالْقُوَّةِ وَغَيْرِهَا .

ولقد ضربنا مثلاً لهذا - ولله المثل الأعلى - برجل يصعد بابه الرضيع قمة جبل «إفرست» ، فلا يقال : وهل يصعد الرضيع قمة الجبل ؟ فالصمود منسوب هنا للرجل ، ولقدرة الرجل وقوته ، لا إلى الطفل .

وهكذا - ولله المثل الأعلى - فالزمن والقدرة على الإسراء منسوبان لله سبحانه ، لا إلى محمد ﷺ .

ونحن في مجالنا البشري نتخلف قدراتنا في قطع المسافات وأزمانها ، فمن يركب عربة يجرها حصان فقد يصل من القاهرة إلى الإسكندرية في

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : لما كذبني فريش حين أسرى بي إلى بيت المقدس فمت في الحجر ، فجلأ الله لي بيت المقدس ، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه . أخرجه أحمد في مسنده (٣/٣٧٧) ، والبخاري في صحيحه (٤٧١٠) ومسلم (١٧٠) . فوصف لهم رسول الله ﷺ بيت المقدس باباً باباً ونافذاً نافذة وأعمدة والطريق إليه . وهذا لا يعقل أن يكون حلماً أو رؤيا مهما كانت رؤيا صادقة أن تكون دالة على كل هذه التفاصيل .

أيام ، ومن يركب سيارة فقد يصلها في ساعتين ، ومن يركب طائرة فقد يصلها في نصف ساعة .

إذن : فكلما زادت القوة تجدد الزمن يقل ، فما بالنا بقوة القوى ؟ أيمكن معها زمن؟ طبعاً لا .

وقال الحق سبحانه لسيدنا نوح : ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ ﴾ (٢٨) ... [المؤمنون]

أى : بعد أن ركب معك يا نوح من آمن من قومك ، واطمأنت على نجاتهم ، ستسير السفينة بإذن ربها .

إذن : فقول الحق عن ذاته : ﴿ اسْتَوَى عَلَى الْقَرْصِ ﴾ ... (٣) [يونس]

يعنى : أن الأمور قد استتببت وتمت . وهكذا نفهم أن كل شيء يتعلق بالحق سبحانه وتعالى نأخذه في إطار : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٦٦) [الشورى]

وأن كل صفة من صفاته يأتى تمثيلها ليقرّب المعنى فقط ولا يعطى حقيقة المعنى ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء . وهكذا فسبحانه له استواء يلين بذاته ، لا كاستواء البشر .

والشاعر أبو تمام^(١) حين جاء ليمدح الخليفة المعتصم ، نظر إلى الصفات التي اشتهر بها بعض القوم ، « فمحاتهم » على سبيل المثال كان نعمة الكرم .

(١) الفلّك : السفينة ، تُذكر وتؤنث ، وتقع على الواحد والاثني والجمع . قال تعالى : ﴿ لِيُفْلِكَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الشراء] ، وقال : ﴿ وَنَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ ... ﴾ (٣٥) [فاطر] ، وقال : ﴿ وَافْلِكَ الْبَلَى نَحْمَى فِي الْبَحْرِ ... ﴾ [البقرة] وقال : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجُهْتُمْ بِهِمْ ... ﴾ (٦٦) [يونس] .

(٢) حر حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨٠ هـ) ، نشأ نشأة متواضعة ، حيث كان يعمل حياً لحائك توفي (٢٣١ هـ) عن ٥٦ عاماً .

و«عتره»^(١) هو قمة الشجاعة ، «والأحنف بن قيس»^(٢) قمة الحكمة ، فقال الشاعر أبو تمام عن الخليفة :

إِقْدَامٌ^(٣) عَمَرُو فِي مَمَاحِ حَاتِمٍ   فِي حِلْمٍ أَحْنَفَ فِي ذِكَاةِ إِيَّاسٍ
وهكذا صار الخليفة مَجْمَع فضائل ؛ لأنه أخذ إقدام عمرو ، وكرم حاتم ، وحلم الأحنف ، وذكاء إياس . ولكن حاسد الشاعر قال : إن الأمير فوق كل من وَصَفَتْ ، فهو لاء جميعاً بالنسبة للخليفة صغار . وقال أحد الشعراء :

وشبهه المُلَّاح في اليأس^(٤) والنَّدَى^(٥)   بَمَنْ لَوْ رَأَاهُ كَانَ أَصْعَرَ خَادِمٍ
ففي جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَمَتَرٍ   وَفِي خَزَائِنِهِ أَلْفُ أَلْفٍ حَاتِمٍ
وحين سمع الشاعر الأول ذلك ، وكانت قصيدته الأولى «سينية» ، أي : أن آخر حرف في كل أبياتها هو حرف السين ، فجاء بأبيات أخرى من نفس بحر القصيدة الأولى ، وقال :

لَا تُتَكْرَوُا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ   مَثَلًا شَرُودًا^(٦) فِي النَّدَى وَالْيَاسِ^(٧)
فألله قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَّ لِنُورِهِ   مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ^(٨) وَالنَّبْرَاسِ^(٩)

(١) هو : عترة بن شداد ، أشهر فوسان العرب في الجاهلية ، من أهل نجد ، أمه حبشية اسمها زينة . توفي نحو ٢٢ قبل الهجرة .

(٢) هو : الأحنف بن قيس ، سيد ثميم ، يضرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة (٣٦ هـ) وأدرك زمن النبي ولم يره ، توفي بالكوفة (٧٢ هـ) عن ٧٥ عاماً .

(٣) الإقدام : هو المضى إلى الأعداء بهجاء وشجاعة .

(٤) اليأس : الشدة في الحرب . ورجل شديد اليأس : شجاع .

(٥) الندى : السخاء والكرم والجود .

(٦) مثلاً شروداً : خارجاً عن المألوف والعادة .

(٧) اليأس : هو اليأس . خفضت حمزتها لضرورة الشعر .

(٨) المشكاة : كوة في جدار البيت ليست بنافذة وتعرف في قرآننا «الطاقة» ، مع نطق القاف همزة .

(٩) النبراس : الصباح والسراج ؛ والشاعر هنا يقصد قوله تعالى : ﴿ نَقْلُ نُورِهِ كَمِثْلَاةٍ عَلَيْهَا يُصَبَّحُ بِوَسْبَاحٍ مُنِيرٍ ﴾ [التور] .

إذن : فهناك فَرْق بين تمثيل الشيء ، وبين حقيقة الشيء ، فحين قال الحق : ﴿مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْكَاهُ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ...﴾ (٣٥) [النور] فهذا مثل توضيحي للبشر . و شاء الحق ذلك ليعطينا مجرد صورة ؛ لأنه يتكلم عن أشياء لا وجود لها عندك . ولذلك نحمد الرسول ﷺ يقول عن الجنة : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

وأنت حين ترى ؛ فللرؤية حدود . وحين تسمع فأنت تسمع مرأى غيرك ، وما لا يخطر على البال هو القمة ، فقد ارتقى الرسول في وصفه للجنة من حدود ما تراه العين إلى آفاق ما تسمعه الأذن ، ثم ارتقى من حدود السمع إلى ما لا يخطر على البال ؛ لأنه ﷺ علم أن اللغة هي ألفاظ تعبر عن معان ، والمعاني توجد أولاً ثم تأتي لها بالألفاظ ؛ ولذلك فالأمثال لمجرد التوضيح باللغة .

وهكذا نكون قد استوفينا فهم قوله الحق : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ بما يليق بذات الله ، فلا نأخذ الاستواء على المعنى الذي يدل على مكان محيّر ؛ لأنه سبحانه مُنَزَّه عن أن يكون متحيزاً في مكان ؛ فذاته سبحانه ليست كالذوات ، وفعله ليس كالأفعال ، وصفاته ليست كالصفات .

(١) خطر : الخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر ، والخطر : الهاجس . ويقال : خطر ببالي وعلى بالي كذا إذا وقع ذلك في بالك ووملك . والجمع : خواطر .

(٢) عن سهل بن سعد الساعدي قال : شهدت من رسول الله ﷺ مجلساً وحف فيه الجنة حتى انتهى ، ثم قال ﷺ في آخر حديثه : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْقَصَاصِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْطُونَ (٦٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٧)﴾ [السجدة] أخرجه مسلم ثم صححه (٢٨٢٥) وأحمد (٥/ ٣٣٤) من طريق ابن وهب عن أبي صخر به إلى سهل بن سعد ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (١٣/ ٢) من طريق عبد الله بن سويد عن أبي صخر به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الفقه .

ثم يقول بعد ذلك : ﴿يُدَبِّرُ الْأُمْرَ﴾ أى : أنه يرتب الوجود ترتيباً يجعل كل شيء موضوعاً فى مكانه بحكمة . والحق سبحانه وتعالى له صفة علم ، وصفة إرادة ، وصفة قدرة ، وصفة العلم هى التى تضع كل شيء فى مكانه بحكمة . وصفة الإرادة هى التى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وصفة القدرة تبرز المراد لله .

إذن : فهناك علم ، وهناك إرادة ، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم . ومن المنطقي أن يدبر الله كل أمر ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق السموات وخلق الأرض . واستوت له الأمور بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا ما يبرز به «كن» . وهو سبحانه بعد أن خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وسخر له السموات والأرض ؛ لذلك لا بد أن يدبر سبحانه للإنسان أمور ماديته ، وأمور قيمه .

أما أمور الماديات فقد ظهرت فى خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء . وما فى الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه فى قوام حياته ، وهو سبحانه الذى خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان ، ثم جاء بالإنسان ليكون الخليفة والسيد .

إذن : فالإنسان هو الذى طرأ على هذه الأمور المادية ، وكان لا بد أن يُنزلَ الحق سبحانه قيماً يحيا بها الإنسان كخليفة فى هذه الأمور المادية .

وهكذا خلق الله القيم المعنوية ، فلا تقولوا : لماذا أرسل رسولا ليُحسب فى نظر بعض الناس من عظماء أقوامهم ، ولا تقولوا لماذا أرسل محمداً بالتحديد ؛ لأن هذا الإرسال هو من ضمن تدبير الأمور ، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...﴾ (١٢٤) ﴿[الأنعام]

(١) قوله سبحانه : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ مذهب الذين أجروا صفات الله وعذاب شديد بما كانوا يمجسون ﴿[الأنعام]﴾ جاء وداعلى من قال الله سبحانه فيهم : ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا نَؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا لَوْحِي رَسُولِ اللَّهِ...﴾ [الأنعام] .

إذن : فقول له : ﴿يُذَكِّرُ الْأَمْرَ﴾ جاء ليؤكد نفى التعجب من أن يكون
الوحي لمحمد ﷺ : ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ..﴾ (٢) [يونس]
وعلتها أن الله هو ربكم وهو الذي خلق ، ولا يجادل أحد الله
فيما خلق ، وفيمن خلق . وإذا كان هو سبحانه الذي خلق الإنسان
والكون ، فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان والكون ؛ لذلك اختار
الرسول المناسب ؛ ليحمل منهج القيم للإنسان في «افعل كذا» و«لا تفعل
كذا» . ثم ترك الحق للإنسان أمورا لا يقول له فيها : افعلها أو لا تفعلها ،
فهى من المباحات .

وإذا استقرأت الأفعال والأحداث ، ستجد أن الذى قال الله فيه
«افعل» قليل ، والذى قال الله فيه «لا تفعل» قليل . وبذلك نجد المباحات
أكثر من «افعل» وأكثر من «لا تفعل»^(١) .

وما دام سبحانه هو الذى شاء ذلك ، وترك لك أيها الإنسان الكثير من
الأمور المباحة ، فاترك القيم لله ؛ لأن الكون المادى للخلق لله فى غاية
الدقة وفى غاية النظام ، ولم تمتنع الشمس أن تشرق أو تعطى ضوءها
وحرارتهما للناس ، وما امتنع القمر أن يعطى نوره ، وما امتنع السحاب أن
يسقط مطرا مدرارا ، وما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أى غرس تخرسه
فتعطيك الغذاء ، وكل شئ داخل فى نطاق القدرة فى النواويس العليا ؛
مُحكَم ؛ ولا خلل فيه^(٢) .

(١) ولهذا نجد أن المحرمات منصوص عليها فى القرآن من نحو قوله تعالى : ﴿فَلَا تَعْلَوْا أَنَّهُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ﴾
عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إصلاق نحن نرسلكم ربانهم ولا تشربوا
الكحول ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ... ﴿١٢١﴾ [الأنعام] ولذلك
تعارف الفقهاء على قاعدة فقهية هى : الأصل فى الأشياء الإباحة .

(٢) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن
لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب» . أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٧/١) والحاكم فى مستدركه
(٣٣/١) (٣٢/٢) (٤٤٧/٤) (٦٦٥/٤) وصححه روافقه الذهبى . وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد
(٢٢٨/١٠) لأحمد وقال : «رجاله وثقوا وفى بعضهم خلافة» .

وإذا نظرت إلى غير ذلك وجدتم الخلل قد حدث ! لأن الشيء الذي لا تدخل فيه قدرة الإنسان وإرادته هو على أتم ما يكون من النظام ، ولا يفسد إلا الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار ، ولا معنى ذلك أن كل أعمال الإنسان تعاني من الخلل ، لكن الأعمال التي تعاني من الخلل هي الأعمال التي يُقبل عليها الإنسان دون منهج الله . ولو اخترنا البدائل على ضوء منهج الله ، لاستقامت القيم كلها ، كما استقامت لنا نواويس الكون العليا^(١) .

فإذا رأيتم فساداً فلوموا أنفسكم ، لأن الأمر الذي لا تتأولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه ، يعمل غاية في الدقة ، فإن أردتم أن تعمل أموركم الاختيارية بغاية الدقة ؛ فخذوا منهج الله في الأفعال ، ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله .

ولذلك أقول دائماً : إنك إذا ما رأيت عررة في الوجود ، يتعب منها المجتمع ، فاعلم أن حداً من حدود الله قد عطل . وإن وجدت أمة متخلفة ، فاعلم أنها عطلت حدود الله ، وإن وجدت أمة تعاني من أمراض اجتماعية جسيمة ، فاعلم أنها لا تطبق منهج الله .

ويخطئ من يقصر فهم عبادة الله على أنها الانقطاع في المسجد ، أو الصوم ، أو إخراج الزكاة في ميعادها ، أو الذهاب إلى الحج ، فكل هذه هي رموز الإسلام تشحن العبد ليكمل وفق منهج الله ، فالصلاة هي إعلان الولاء لله خمس مرات في اليوم ، ومدة الصيام شهر كل عام ،

(١) قال سبحانه وتعالى : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ إِنَّمَا تُكْسِتُ آبَهُ النَّاسِ يُذِيقُهُمْ بِقَضِ الَّذِي عَمِلُوا فَعَلَهُمْ يُرْجَعُونَ﴾ (الروم) . والفساد هنا قد يكون النفس في الزروع والثمار على البر وأخذ السفن غصباً في البحر فيما كان يعرف بأعمال القرصنة ، وقد يكون خللاً يحدث في البيئة .

والزكاة إنما هي من فائض المال ، والحج هو تركُ للمال والأهل والولد .

كل ذلك من أجل شحن الطاقة ، فإذا ما شحنت الطاقة ، فوجهُ الطاقة إلى عمل آخر . ولتأخذ الصلاة مثلاً : فأنت تحتاج إلى طاقة تُفِيك وتُقَعِدك وتسبِقُ حياتك ؛ وقوة حركتك تحتاج كل ذلك لتصلى !

إذن : فأنت تحتاج إلى طعام ، ولن تُطعم ما لم يكنْ لك عمل يتيح لك شراء الطعام ، وحتى يبيع لك التاجر الخضِر واللحم ، والفاكهة والخبز ، هو يحتاج إلى مَنْ ينتج ذلك ، وَمَنْ ينتج الأطعمة يحتاج إلى مَنْ يدرس طبيعة الأرض والبذور ومعرفة الأوقات ، وكل هذه الأمور تحتاج إلى أجهزة منظمة لإنتاج الطعام . فمن يزرع يحتاج إلى محارِبِث تحرث ، وهذا يستلزم وجود الحديد وآخرين لبصهره ويستخرجوا منه ما يصلح لصناعة المحارِبِث .

إذن : فقيامك إلى الصلاة يحتاج إلى كل هذه الأعمال . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وهكذا تجد أن كل الأعمال التي تُسهِّل لك العبادة هي أعمال واجبة . والمثال : أنك حين تصلى تحتاج إلى سِتْر عورتك ؛ لذلك تشتري القماش ليُفَصِّل لك الخائط ما ترنديه من ملابس ، وكل هذه الأعمال التي تنتج القماش وتُصنع الثياب هي أعمال واجبة ، بدءاً من زراعة القطن أو الكتان أو التيل وغيرها إلى المفازل ومصانع النسيج ، وغير ذلك . وهكذا تجد أن كل الأعمال التي يتم الواجب بها هي أعمال واجبة ، فسِتْر العررة أمر شرعى ، وهكذا يتسع مفهوم العبادة ليكون معناها : كل حركة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى ما هو أصلح .

والمثال الذى أضربه دائماً : هو حاجة الإنسان إلى الماء للشرب ،

وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ^(١) وَطَهُو الطَّعَامِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَدِيمًا يَشْرَبُ مِنَ الْآبَارِ ، ثُمَّ تَطَوَّرَ التَّفَكِيرُ إِلَى إِقَامَةِ شَبَكَاتٍ لِتَوْزِيعِ الْمِيَاهِ بَعْدَ تَنْقِيطِهَا ، كُلُّ هَذِهِ أَعْمَالٍ تُزِيدُ الْأَمْرَ الصَّالِحَ صِلَاحًا ؛ لِأَنَّكَ أَخَذْتَ الْمَاءَ مِنَ الْمَطَرِ الَّذِي مَلَأَ النَّهْرَ ، وَأَعْلَيْتَ الْمَاءَ فِي خَزَانَاتٍ لِتَنْقِيطِهِ ، ثُمَّ اكْتَشَفْتَ قَوَانِينِ الْإِسْتِطْرَاقِ^(٢) وَمُضْخَخَاتِ الْمِيَاهِ ؛ لِيَصِلَ الْمَاءُ الظَّاهِرُ إِلَى كُلِّ مَنْ يَحْتَاجُهُ . وَهَكَذَا تُزِيدُ الصَّالِحَ صِلَاحًا بِالتَّفَكِيرِ وَاسْتِخْدَامِ الْعِلْمِ بِمَا يَفِيدُ الْإِنْسَانَ ، إِذَنْ : فَهَذَا عَمَلٌ عِبَادِي مَا ذَامَتِ النِّيَّةُ فِيهِ اللَّهُ .

وَانْظُرْ إِلَى يَوْمِ السُّوقِ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ ، تَجِدُ مَنْ يَدْخُلُهُ وَمَعَهُ الْمَائِشِيَّةُ وَالْأَنْعَامُ^(٣) الَّتِي يَرْغَبُ فِي بَيْعِهَا ، وَتَجِدُ مَنْ يَدْخُلُ بِالْفَوَاكِهِ وَالْأَطْعَمَةِ ، وَمَنْ يَدْخُلُ وَمَعَهُ الثِّيَابُ أَوْ أَذْوَاتُ الْمَنْزِلِ ، وَتَجِدُ مَنْ يَدْخُلُ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَبَعْدَ انْتِهَاءِ السُّوقِ تَجِدُ كُلَّ إِنْسَانٍ قَدْ خَرَجَ بِمَا يَحْتَاجُ ، لَا بِمَا دَخَلَ لِبَيْعِهِ . وَهَكَذَا أَلْقَى اللَّهُ الْخَوَاطِرَ فِي قَلْبِ وَتَفَكِيرِ إِنْسَانٍ مَا لِيَبِيعَ مَا لَا يَحْتَاجُهُ ، وَأَخْرَجَ لِيَشْتَرِيَ مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ إِنْتَاجِ غَيْرِهِ .

وَأَنْتَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى قَرْيَةٍ مَا ، سَتَجِدُ وَاحِدًا مِنْ أَعْيَانِهَا يَرْغَبُ فِي بَيْعِ أَرْضِهِ وَقَصْرِهِ ، وَيَرْغَبُ فِي الرَّحِيلِ إِلَى بَلَدَةٍ أُخْرَى ، وَهَكَذَا تَرَى الْمِيزَانَ الْاِقْتِصَادِيَّ الْإِلَهِيَّ ، الَّذِي يُوَزِعُ الْعِبَادَ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي تَلِيْقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ

(١) الْجَنَابَةُ : إِزَالُ الرَّجُلِ مَاءَهُ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ نَوْمٍ ، وَسَمِعَ الرَّجُلُ جَنَابًا لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ الصَّلَاةَ وَالطَّرَافَ حَالَ جَنَابِهِ . وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْتِسَالُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَلَهُ كَيْفِيَّةٌ ذَكَرْتُهَا سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَنْ عَاشَتْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ بِغُسْلِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ يَمِينَهُ عَلَى شَعَالَةٍ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ ، فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَقَّنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَضَفَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٣١٦) وَابْنُ خَالٍ فِي صَحِيحِهِ (٢٤٨) بِإِسْنَادٍ .

(٢) الْإِسْتِطْرَاقُ : عِدَّةُ أَنْبِيَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ الْأَحْجَامِ وَالْأَشْكَالِ ، مُتَّصِلٍ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بِأَنْبِيَاءِ أَفْقِيَّةٍ ، فَإِذَا وَضَعَ سَائِلٌ فِي إِحْدَى مَذَاهِبِ الْأَنْبِيَاءِ ارْتَفَعَ سَطْحُ السَّائِلِ إِلَى مَسْتَوًى أَفْقِيٍّ وَاحِدٍ . [الْمَعْجَمُ التَّوَسِيطُ - مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ] .

(٣) الْأَنْعَامُ هِيَ : الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ . وَمِثْلُهَا الْمَائِشِيَّةُ ، وَمَعْنَى الْمَائِشَاءِ : النِّعَالُ . فَالْمَائِشِيَّةُ أَيُّ : الَّتِي تَسْرُو وَتَكْثُرُ . وَلَفْظُ الْأَنْعَامِ جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ ٤٢ مَرَّةً ، بَلْ نَزَلَتْ سُورَةٌ بِاسْمِهَا وَهِيَ سُورَةُ الْأَنْعَامِ .

متهم ، فإذا ما زاد واحد عن الحاجة في مكان ، فهو يرحل إلى مكان آخر يحتاجه . وهذا هو التدبير الإلهي على أحسن ما يكون .

وقد تجد - مثلاً - الطفل يكتب بيده اليسرى ، على عكس أقرانه ، وقد تضربه على ذلك ، فيعجز عن الكتابة باليمنى وباليسرى ، وحين يقول لك الطبيب : لقد شاء الله أن يجعل ابنك موهوباً في الخط الجميل ، وهو يكتب بيده اليسرى ، فأنت تتعجب ، وتكتشف بالفعل أن خط الطفل باليد اليسرى جميل .

وأقول دائماً لمن يشكون أن بعضاً من أولادهم يكتبون باليد اليسرى أو يأكلون باليد اليسرى ، أقول لهم : إن هذه مسألة تتعلق بالجهاز العصبي للإنسان ، فهناك من خلقه الله ليعمل باليد اليمنى ، وهناك من خلقه الله ليعمل باليد اليسرى^(١) ، وهناك من خلقه الله ليعمل بيديه الاثنتين ، مثل سيدنا عمر - رضي الله عنه - وكان «أضبط»^(٢) أي : يعمل بيديه الاثنتين .

وعلينا أن نحترم أقدار الله فيما خلق ومن خلق . فبحانه يخلق ما يريد ، لا وفق قوالب ، بل يخلق ما يشاء ، ومع كل خلق مراد معين . وكما أحسن الحق تدبير ما ليس لكم دخل فيه ، فاعلموا أنه قد أنزل المنهج

(١) المقصود به هنا من خلق هكذا لا يستطيع أن يستخدم يمينه ، أما الذي يستطيع استخدام يده اليمنى ولكنه يأكل أو يشرب أو يرتدي بشماله ويفضلها على اليمنى فقد خالف استحباب استخدام اليد اليمنى الذي وردت به سنة رسول الله ﷺ ، فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٢٠) وأحمد في مسنده (٣٣٢٨ / ٢) .

وعن سلمة بن الأكوع أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال : «كل بيمينك» . قال : لا أستطيع . قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال : فمارفها إلى فيه . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٢١) فهنا الرجل استكف أن يطعم رسول الله ﷺ في مثل هذا الأمر لا أن هنده هنراً خلقاً أو شرعاً بيمينه ، ولذلك دعا عليه رسول الله ﷺ ، فشلت يده .

(٢) الأضبط : هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه . ذكره ابن منظور في لسان العرب (مادة : ضبط) .

لِيُحَسِّنَ مَا لَكُمْ فِيهِ دَخَلٌ ، وَيَجْعَلَ أُمُورَكُمْ مُنْتَظِمَةً ، وَكُلَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ
ضَمْنُ تَدْبِيرِ الْأَمْرِ .

وأنت إذا نظرت إلى معنى كلمة «أمر» تجد أنها كل شيء ينشأ ، ولماذا
عدل سبحانه عن قول : «شيء» إلى قول : «أمر» ؟ ؛ لأن كل شيء
لا يوجد في الوجود إلا بـ «كن» وهي أمر . وسبحانه القائل : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا
أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٢١)

وسبحانه يدبر الأمر في السخن المادية التي لا تتناولها يد الإنسان ، فإن
أراد الإنسان أن يضبط أمور حياته ، فليأخذ بالمنهج الذي أنزله الله بـ «افعل»
و«لا تفعل» ، وأما المباحات فهي كثيرة ، والإنسان حر فيها .

وإذا ما سأل سائل : ولماذا أتبع المنهج؟ أقول : إن الحق شاء أن يخلق
الإنسان على هيتين : هيئة إرغامية "قهرية" ، وهيئة اختيارية ، فأنت أيها
الإنسان مقهور في أشياء ، ومُختار في أشياء أخرى ؛ أنت مقهور في
التنفس ، وتنفس آلياً دون تدخل منك ، تتنفس مستيقظاً أو نائماً ،
ولو كان التنفس باختيارك ، لاحتججت إلى مَنْ يدير حركة تنفسك
وأنت نائم ؟

إذن : فمن رحمته سبحانه أن جعلك مقهوراً في مثل هذه المسألة وكذلك
نبضات قلبك ، أنت مقهور فيها ، وكذلك أنت مقهور في الحركة الدودية
للأمعاء ، وللحركة الانبساطية والانقباضية في المعدة ، وإفراز العصارات
الهضمية ، كل ذلك أنت مقهور فيه ، وأنت مُختار في أشياء أخرى ، كأن
تشتري من البائع الفلاني ، أو بائع غيره ، وأنت مُخَيَّر في أن تختار أصناف
الطعام التي تهواها .

(١) أرغمه : حمله على ما لا يقر أن يستع عنه . والرَّحْم : القسر والإجبار .

والمباحات في الوجود كثيرة ، وما أكثر ميادين الحرية في الحياة ، وما حدده لك الحق سبحانه وتعالى بـ «افعل» و «لا تفعل» ، لا يخرج عن أمور محصورة تصونك وتصون مجتمعك ، وكذلك الكون الذي تحيا فيه ، وإن مارست أيها الإنسان حريتك في الأمور المباحة على أي لون شئت ، فذلك لا يفسد الكون .

وقد شاء الحق سبحانه - أيضاً - أن تكون مقهوراً في بعض الأمور حتى لا يفسد الكون ، فإن أكلت ما شئت من المأكولات غير المحرمة ، فأنت حرٌّ ، وإن سلك كل إنسان كما يهوى في الأمور المباحة ، فلا مانع لذلك . وكل البشر يختلفون .

وأراد سبحانه أن يحمي الإنسان والكون ؛ لأنه علم أولاً أن أهواء البشر تتضارب ، وهو القائل : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ... ﴾ (٧٦) [المؤمنون]

ولهذا ترى أن تدبير الله فيما لا دخل لنا فيه ، تدبير مُحْكَم ، وما يسير بدون تدخل من البشر إنما يتبع نظاماً مستقيماً ، وشاء الحق أن يجعل نوايس الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمنون بالله والكافرون به ، فسبحانه يحكم في ملكه بدقة متناهية ؛ حتى إن بعض العلماء ممن لا يؤمنون بمنهج الله قد حددوا مواعيد الكسوف الكلي أو الجزئي

(١) مَوَى النَّفْس : إرادتها ، والجمع : أمواء . والهوى : محبة الإنسان الشيء . وغلبيته على قلبه ، قال تعالى : ﴿ زَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى (١٠) ﴾ [التأوهات] أي : نهاما عن شهواتها . وما تدعو إليه من اللعاصي . ومنى تُكَلِّمُ بِالْهَوَى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى بُنيت بما يُخْرِجُ منه ، كقولهم : هَوَى حَسَنٌ ، وهَوَى مَوَالِقُ لِلْمَوَاب .

(٢) نوايس الكون : أسرار . والنابوس في اللغة : صاحب سر الملك أو الرجل الذي يطلع على سره . رباطن أمره ويخفيه بما يستره عن غيره .

للمشمس أو القمر^(١) بدقة متناهية وذلك باستقراءهم لمعطيات الكون.

وما دُئِمَ أنتم تميزون على الكافرين بالإيمان بالله ، فخذوا منهج الله في حياتكم ؛ لتستقيم أموركم بمثل استقامة الكون.

ولذلك قال سبحانه : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ... ﴾ (٣) [يونس]

ويضيف : ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ وجاء الحق بمسألة الشفاعة بعد مسألة تدبير الأمر ؛ لأن هؤلاء الكافرين الذين تعجبوا من إرسال الله لرسوله ﷺ ، كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : إن تلك الأصنام تشفع لهم عند الله ، مصداقاً لقوله الحق : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يضرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ (٤) [يونس]

ولذلك يُفَصِّلُ الحق سبحانه مسألة الشفاعة . فالإنسان لا يحتاج إلى شفاعة عند مَنْ يملك الأمر إلا إذا ارتكب جرماً أو حدث منه تقصير في أمر ما . والآية أوضحت أنهم يعبدون ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ، وما لا ينفعهم إن عبدوه ، وأقروا أن مثل هذه الأصنام إنما تشفع لهم ، والشفاعة من الشفع ، والشفع ضد الوتر . والوتر هو ما لا يقبل القسعة على اثنين ، فيكون الوتر رقماً فردياً^(٢) .

(١) الكسوف : احتجاب نور الشمس ، أو نقصانه ؛ بوقوع القمر بينها وبين الأرض . وهو للمشمس كالكسوف للقمر .

(٢) شفيع : حبيبة مبالغة من (شافع) وهو الذي يشفع أي : يطلب العفو لشخص آخر ، والشافع : الطالب لغیره . والجمع : شفعاء . قال تعالى : ﴿ مَنْ يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا نَشَفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ... ﴾ (٥٣) [النساء] .

(٣) الشفع : خلاف الوتر ، وهو الزوج . تقول : كان وترأفشفعته شفعا . وشفع الوتر من العدد شفعا أي : صيِّره زوجاً . والشفيع من الأعداد : ما كان زوجاً . تقول : كان وترأفشفعته يآخر . قال تعالى : ﴿ وَالشَّفْعَ وَالْوَتْرَ ﴾ (٤) [الفجر] . قال الأسود بن يزيد : الشفع هو يوم الأضحي والوتر يوم عرفة . وقال صطاء : الوتر هو الله ، والشفع خلقه . وقال ابن عباس : الوتر آدم شفّع بزوجته . وقيل لى الشفع والوتر : إن الأعداد كلها شفّع ووتر .

والعبد من مولا له موقف من الإله الذى يعبد ، وهو غير قادر على مواجهته ؛ لأنه مقصر ، فبدلاً من أن يقابله فرداً يأتى بأخر معه ؛ ليشفع له ، وهكذا يكون معنى الشفع هو تعزيد^(١) الفرد بواحد آخر ؛ فيستقل من كونه وتراً إلى كونه شفعاً .

وكان الكفار على عهد رسول الله ﷺ يقولون عن تلك الأصنام : إنهم شفعاء لهم عند الله ، فيقول الحق سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها : ﴿ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ... ﴾ (٢) [يونس]

لأن الشفاعة تقتضى شافعاً ومشفوعاً عنده ، ومشفوعاً له ، ومشفوعاً فيه ، هذه هى الأربعة العناصر فى الشفاعة . والذى يستشفع هو المقصر ، وهؤلاء الكفار قالوا عن الأصنام : إنها شفعاء لهم عند الله ، وهذا إقرار منهم بالتقصير ، وأقروا بأن المشفوع عنده هو الله ، وأما المشفوع فيه ؛ فهو تخفيف العذاب أو إنهاء العذاب .

إذن : فالمشفوع فيه أمر مشترك ، والمشفوع عنده أمر مشترك ، أما الأمر فى الشافع ، والأمر فى المشفوع له ، فهما مختلفان . وأنت - على سبيل المثال ، لا تأتى بإنسان يسير فى الطريق وترسله ليشفع لك (مثلاً) عند المحافظ أو عند الوزير ؛ إن كانت لك حاجة عند أى منهما ، بل تأتى بإنسان تعلم رضا المحافظ عنه أو رضا الوزير عنه ، وله منزلة ومكانة ، وهذه المنزلة والمكانة تسمحان له بالإذن فى أن يكلم المحافظ أو الوزير فى أمور الناس .

وإذا كان هذا هو الحال فى الشفاعة من البشر لدى البشر ، فما بالنا

(١) الاعتضاد : الضوى والاستعانة ، واعتضدت بفلان : استعنت به ، والمعاضدة : المعاونة . وهى مأخوذة من العضد : وهو الساعد ، أى : ما بين المرفق إلى الكتف . والعضد : القوة ؛ لأن الإنسان إنما يقوى بعضده فسميت القوة به . قال تعالى : ﴿ نَسْتَعِذُّكَ بِأَجْهِكَ ... ﴾ (٣) [الفصص] .

بالشفاعة للإنسان لدى الله ؟ لذلك يبين الحق هنا أن الشفيع لا بد أن يكون بإذن منه سبحانه ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ...﴾ (٣) ﴿[يونس]

وفي سورة البقرة يقول سبحانه : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (٢٥٥) ﴿[البقرة]

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (٦٠٩) ﴿[مله]

إذن : فالشفيع لا بد له من إذن ورضا من الله .

أما المشفوع له فقد قال الحق :

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ..﴾ (٢٨) ﴿[الأنبياء]

هكذا يبين لنا الحق عناصر الشفاعة : الشافع ، والمشفوع له ، والمشفوع عنده وهو الله سبحانه ، والمشفوع فيه هو الذنوب وهي معروفة .

ولقائل أن يتساءل : ما دام الحق سبحانه قد رضى عن عبد « فلماذا يحتاج العبد إلى الشفاعة ؟

وأقول : لننتبه إلى أن الإنسان يتعرض لأعمال كثيرة ، وله نقاط ضعف في حياته ؛ قد تكون كثيرة ، وقد تكون قليلة ، فإذا جاء في نقطة الضعف وأذنب ذنباً ، فعليه أن يزيد من فعل النقاط القوية التي تكتب له بها الحسنات ؛ لأن المعيار هو : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ^(١) يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ...﴾ (١٦٤) ﴿[مرد]

(١) ذهب بعض علماء التفسير إلى أن الحسنات هنا بمعنىاتها المطلق أي : فعل الخير مطلقاً . وذهب بعضهم إلى أن الحسنات هنا المقصورة بها الصلوات الخمس ، واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أن قال : «أرأيتم لو أن بواب أحدكم نهراً غمراً يفتل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء» ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحوا الله بهن الخطايا متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٨) ومسلم (٢٨٣) .

قال عبد حنين يزيد من الحسنات فالحق سبحانه قد يمحو السيئات ، وليعلم كل إنسان أنه إن اختلس من الله حكماً فهو لن يستطيع أن يهرب من العقاب ، وعليه أن يزيد من الحسنات ، ويرجو المغفرة من الله ، وقبول التكفير بالحسنات عن السيئات ، ولن يُقبل أحد من ملكوت^(١) الله .

ومب أن إنساناً فيه نقطة ضعف ، وأذن ذنباً ، وعنده نقطة قوة يطبع فيها الله بسهولة ويسر ، هذا الإنسان له أن يعلم أن الله يحب لأجل نقطة قوته هذه ، وقد يرحمه الله سبحانه فيما أذن من الذنوب ، ويجعل المأذون له في الشفاعة يشفع له عنده سبحانه .

فلماذا أراد الحق ذلك ؟

شاء الحق ذلك حتى لا يُحرّم العالم من الحسنات التي يجيدها ذلك الإنسان . ويحكى لنا الحديث النبوي الشريف عن الرجل الذي لقي كلباً يلهث من العطش ، ولم يجد الرجل إناء بماء من البشر ليسقى الكلب ، فنزل البئر وملاً خفه^(٢) ، وعاد إلى الكلب ليسفيه . وبطبيعة الحال لم يكن هذا الرجل لينافق الكلب ، بل منتهى الرحمة بهذا الحيوان ، كذا خلقها الله ؛ لذلك غفر الحق سبحانه لهذا الرجل^(٣) .

وهكذا نفهم أن الحق يقفر ويمحو السيئات . وقد جعل الحق سبحانه الشفاعة لرسول الله ﷺ تكريماً له ﷺ ، وكذلك في المأذون له في الشفاعة ،

(١) ملكوت الله : سلطانه وعظمته . والملكوت : ملك الله تعالى ، قال تعالى : **لِيُذِيقَهُ مَلِكُوتَهُ** . (المؤمنون) . قال إبراهيم : ملكوت كل شيء معناه : القدرة على كل شيء .

(٢) الخف : الثعل يلعبه الإنسان في قدمه .

(٣) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي ، فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٠٩) ومسلم في صحيحه (٢٢٤٤) .

حتى يعلم المسلم أن الرسول قد يشفع له ، وأن المؤمن قد يشفع لأخيه ، وأن الأب قد يشفع لابنه ^(١) ، وحين يعلم المسلم ذلك ، فهو يحسن إلى كل هؤلاء ؛ لعله يحصل على الشفاعة منهم ، ويحسن اتباع سنة الرسول ﷺ ، ويحسن معاملة المؤمنين ، ويحسن الابن معاملة والديه ، وهكذا يعيش المجتمع في كرامة الشفاعة بعمل الخير وإخلاص النية .

وإذا رأيت إنساناً محسناً في دينه ، فلا بد لك أن تحترمه ؛ لأن إحسانه في دينه قد يشفعك أنت ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يقول : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ^(٢) [الفاتحة]

وكان الحق سبحانه قادراً أن ينزلها « إياك أعبد وإياك أستعين » ولكنه شاء أن تنزل على صورتها تلك ؛ حتى يأذن سبحانه بقبول الصفقة من كل قائليها ، فيقبل من عباده أعمالهم بما يغفر لبعضهم الأشياء المعيبة .

ولذلك أقول : إن رأيت إنساناً مستغرقاً في العبادة فلا تسخر منه ولا تهزأ به ؛ لأن حرصه على الطاعة وانشغاله بالعبادة قد تنفعك أنت .

وساعة تتلقى أمراً من رسول الله ﷺ وتجدد شاقاً ، فعليك أن تتذكر أنه المرجع الذي قد يشفع لك في الأمور التي لم تقدر عليها .

(١) هذه الشفاعة مقيدة بالاعتقاد في حد من حدود الله ، وهذا ما دللت عليه السنة الصحيحة ، فمن عاتبة رضى الله عنها أن قريشاً أحرمهم شأن المرأة التي سرقته في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ﷺ ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فأتى بها رسول الله ﷺ فكلّم فيها أسامة بن زيد ، فطوى وجه رسول الله ﷺ فقال : « أنشفع في حد من حدود الله ؟ » فقال له أسامة : استخفرتني يا رسول الله ﷺ الحديث . أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٨) والبخاري في صحيحه (٦٧٨٨) .

(٢) مراد الشيخ أن العبادة أولاً لم يأت العون ؛ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر وإسماعيل إلى البيت الحرام قال : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ مِصْرَ الْمَحْرُومِ وَرَبَّنَا لِيَقْبَلُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعَدَ مِنَ النَّاسِ يَهْدِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّرَاثِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٣٧) [إبراهيم] فالعبادة سبقت ، والعبادة وسيلة العطايا والشفاعات والعبادة يأتى العون .

ولا بد أن يرضى الحق عن المشفوع له ؛ لأنه قد أجاد فعل حسنات . وإن كانت له سيئات ، وقد رأى رجل سيدنا عمر في رؤيا ، فسأل الرائي سيدنا عمر بن الخطاب : ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب ؟ فقال سيدنا عمر : غفر الله لى . فسأل الرائي : بماذا ؟ أجاب سيدنا عمر : لأنى رأيت غلاماً يعبك بمصفور فاشتريته حتى لا أفجعه فى مصفور يملكه ، وأخذت المصفور وأطلقته .

واعترض أحد السامعين للرويا متسانلاً : ألم يفعل ابن الخطاب أعمالاً تؤهله لغفرة الله إلا مسألة المصفور هذه ؟ فقال له قائل : أحسن الفهم يا رجل ؛ فمسألة إطلاق المصفور إنما تخص غفر الخطايا ، وأما أعمال عمر بن الخطاب الجليلة فهى لرفع الدرجات .

وفى القرآن آيتان جاءتا بنص متقارب ، فالحق يقول :

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ...﴾ (٤٨) [البقرة]

والآية الثانية تقول : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ...﴾ (٦٣) [البقرة]

ومن حاولوا المقارنة بين الآيتين بغرض الطعن فى القرآن ، هم من الغرباء عن اللغة ولا يملكون ملكة^(١) البيان التى يمكن أن يستقبلوا الأساليب بها ، ولو امتلكوا هذه الملكة لعلموا أن المصدر فى الآيتين محتمل

(١) عدل : فداء أو بدل

(٢) الملكة : صفة واسمحة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة ، مثل : الملكة اللغوية .

لوجهين ، فهناك نفس جازية هي التي تتشفع ونفس مجزى عنها هي التي يتشفع لها.

والضمير الذي يأتي في قوله الحق : ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا﴾ و ﴿وَلَا يُوْخِذُ مِنْهَا﴾ و ﴿وَلَا تَنْفَعُهَا﴾ ، هذا الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة ، ويصح أن يرجع إلى النفس المشفوع لها . والإنسان منا إذا ما كان عليه شيء لإنسان آخر ، وغير قادر على أن يستبرئ ذمته منه ، فهو يلجأ إلى صديق لهذا الآخر ، له مكانة عنده ليستشفع له . وغور أن يذهب صاحب المكانة إلى هذا الآخر فهو يقول له : هل تقبل شفاعتي لفلان ؟ فإن قال صاحب الأمر : لن أقبل الشفاعة ، فالمستشفع عنده يقول له : إذن : سأدفع العدل ، أي : ما يساوي قيمة ما كنت سأشفع له فيه . وهكذا نجد أنفسنا أمام نفسين : شافعة ، ومشفوع لها . والضمير يعود على أي من النفسين .

وهكذا نجد أن صدر كل آية من الآيتين اللتين يقال عنهما : إنهما متشابهتان ، صدر كل منهما منسجم مع عجزها .

وينهى الحق سبحانه الآية التي نحن بصدد خواتمها بعد أن أوجزت الآية فكرة عن خلق الله تعالى للكون ، وأنه يشفع لمن شاء ويختار من يقدم له الشفاعة ، فيقول : ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس]

فسبحانه خلق الكون ، واستتبَّت بيده مفايلد الأمور ، وخلق الإنسان ليحمر هذا الكون ، ونعلم أنه سبحانه قد شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو ، وحين يشهد الحق لنفسه ، فسبحانه على ثقة تامة بأن أوامره في كونه نافذة .

وقوله سبحانه : ﴿ذَلِكُمُ﴾ أي : إشارة إلى ما تقدم من خلق السموات والأرض ، والاستواء على العرش ، وتدير الأمر كله ،

ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه ، هذا هو الله ربكم ، وما دام هو ربكم فاعبدوه ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ، وأمد من عُدْم ، وله كل صفات الكمال المطلق .

وهذه العبادة لا تعود عليه سبحانه بآى فائدة ، فسبحانه منزّه عن فائدة تعود عليه ؛ لأنكم إن عبيدتموه فلن تزيدوا فى ملكه شيئاً ، وإن لم تعبدوه فلن تنقصوا من ملكه شيئاً^(١) . والعبادة يعود نفعها عليكم ؛ لأنكم ستأخذون بها منهجاً يخرج كل الخلق عن أهوائهم ، ويصير هوى المرجّه واحداً ، فلا تصطدم إرادة بإرادة ، بل تتساند الإرادات ؛ فيتكامل العالم .

إذن : فالعبادة توحد أهواء الخلق إلى مراد واحد ، لا يأنف^(٢) الإنسان منا أن يخضع له ؛ لأن هذا ليس خضوعاً من بشر لبشر ، بل خضوعاً من مخلوق لخالق ، وبذلك تستقيم أموركم الاختيارية ، كما استقامت أموركم غير الاختيارية .

وهكذا لا تنحصر العبادة فى أركان الإسلام الخمسة فقط ، بل تكون هذه الأركان الخمسة هى الدعائم التى تقوم عليها عمارة الإسلام ، وكل الإسلام هو كل أمر لله وكل نهى له سبحانه ؛ ولذلك حين نتابع تسلسل الأمور ، سنجد أن أركان الإسلام الواجبة تعتمد على حركة الحياة كلها ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

(١) عن أبي ذر عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : « ... يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ، ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٧٢) وأحمد فى مسنده (١٥١ / ٥ ، ١٧٧) .

(٢) يأنف : يكره .

ويقول الحق في آخر الآية: ﴿أَلَّا تَذَكَّرُونَ﴾ والذم من أو المخ - كما نسميه - فيه ملكات متعددة مثل : ملكة التخيل ، وملكة الحفظ والاختزان ، وكثير من الملكات الأخرى منها مَلَكَةُ التذَكُّر . ومعنى التذَكُّر أن شيئاً سبق لك إلفاً^(١) به ، فطراً عليك ما أنساك ، وحين تنسى أمراً يخصُّ أحد أقرانك ، فهو يقول لك : تذكر يا أخي الأمر الفلاني ، وهو لا يأتي لك بأمر مجهول لم تعرفه أولاً ، بل يأتي لك بأمر كان معلوماً لك ، ولكنك نسيتَه .

والإنسان حين ينظر إلى الكون نظرة غير متحيزة لا بد أن يؤمن بأن لهذا الكون إلهاً ، وهذا الأمر لا تأخذه من الفلاسفة ، بل من رجل الشارع ، وراعى الشاة ؛ فقد جاء في الأثر أن راعياً كان يسير في الصحراء فرأى بَعْرًا^(٢) في الطريق ، فقال : إذا كان البعر يدل على البعير ، والسير يدل على المسير ، أفلا يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف الخبير ؟!

والمثال من حياتنا اليومية : أن غسالة الملابس الكهربائية - وهي لا تدل على شيء ضروري في الحياة ، بدليل أن السابقين علينا كانوا يغسلون ملابسهم بدونها ، فهي مثل ترفاً - لا ضرورة - لجد الناس يعرفون من الذي ابتكرها ، ومن أوصلها بالكهرباء ومن صنع لها توقّصات دورات الغسيل ، ومثلها مثل المصباح الكهربائي الذي يفسد بعد عدد معين من الساعات ، ونجد التلاميذ يدرسون تاريخ من صنعه ، فهل يمكن أن ننسى من خلق الشمس التي تضيء الكون ؟

(١) ألفت الشيء وألفته : لزمته ، أو أنست به ، أو اعتدته ، فهو مألف . قال تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [قريش] .

(٢) البعرة : واحدة البعر ، وهو ربيع الخنثى ، والظلف من البعير .

بل ونحمد في زماننا العالم الكافر وهو يمدُّنا بأدلة الإيمان ، فكل اختراع نحمد مَنْ يسجله ، حتى لا يسرقه غيره ، فما بالنا بالشمس التي تضيء وتُدْفِئ ، والقمر الذي يحدد الشهور ، والنجوم التي تدل الناس على الاتجاهات ^(١) ولا شيء في كون الله يحتاج إلى قطع غيار ، ألا نعتز بن خلق كل ذلك ، ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنْ خلق ويبلغنا ما يسجل له ملكية ما خلق ، فأنزل القرآن على الرسول ﷺ ليدلنا على أنه سبحانه الذي خلق ، وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنْ يناقض قضية الخلق . وسجل الحق سبحانه ما خلقه لنفسه ، ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك .

ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على المقدمات ، ومطابقة قياس الشكل على الموضوع ، بل سوف نأخذ الدليل من كلمة « الكفر » نفسها ، هذه الكلمة (كفر) تعني : (ستر) ، فهل يُستَرُّ إلا موجود ؟

إذن : فالكفر بالله دليل على وجود الله ، وما دام الكفر سترًا ، فالكفر أمر طارئ ، نتيجة للغفلة ، والغفلة إنما تأتي لأن مقتضيات الإيمان تقيد النفس في حركتها ؛ لذلك قد يغفل الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده ، بل تطبق على كل الناس .

فحين يُحرِّم الله السرقة ، فهو لم يحرمها على إنسان واحد ، بل حرمها على كل إنسان ، فقيّد الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك .

(١) ملا الله سبحانه الكون بدلائل وبوينة ووجدانيته وفيه الخالق سبحانه وهو البديع الذي أبدع الأشياء على غير مثال سابق ، وجعلها سبحانه ظاهرة للأعين : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ [التين: ٢٠] وقال عنها وعن القمر : ﴿ هُوَ الَّذِي جَمَعَ الشَّمْسَ عِشَاءً وَالْقَمَرَ نَوْرًا وَقَدْرًا مَنَازِلَ ﴾ [يونس: ٥] وعن النجوم قال سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ ﴾ [الأنعام: ٩٧] .

وحين يأمر بك بغض بصرك^(١) عن محارم جارك ، فهو يحمي محارمك أن ينظر إليها غيرك .

إذن : فالإيمان جاء بالنفعية لكل إنسان . وما دام الأمر كذلك ، نجد الحق سبحانه يقول^(٢) : ﴿ اذْكُرُوا .. ﴾ (٣) . [ناظر]

وحين يجلس الإنسان بمفرده ولا تحركه شهواته فهو يهتدى إلى الإيمان بأن هذا الكون لم يأت صدفة .

واسم الخالق للكون لا يمكن أن يعرفه الإنسان بعقله ؛ لأن التصورات تختلف من إنسان لآخر . ونجد أن الفلاسفة حين أقروا بأن هذا الكون لا بُدَّ له من خالق لم يتعرفوا على الاسم ، بل أخطأ بعضهم التصور وظنوا أن من خلق الكون ترك النواميس لتعمل ، وناسوا أن الخالق لا يباشر سلطانه في الكون مرة واحدة . لذلك جاء الرسل بالمعجزات التي تغرق النواميس ؛ لبدلنا سبحانه على أنه هو الذي خلق ، وله قيومية على ما خلق ، فليست المسألة مسألة نراميس تعمل بذاتها ، بل شاء سبحانه أن يدلنا على عدم الآلية في الكون .

ونحن نعلم أن الآلية التي يصممها البشر في بعض المعدات تتسبب في إحداث جمود ، فالعقل الإلكتروني ليست له قيومية على المعلومات المخزنة فيه ، فلا يستطيع أن يخفى منها شيئاً إذا طلبت منه .

أما عقل الإنسان فله سيطرة على معلوماته ويستطيع أن يخفى ما شاء منها ، ولذلك قال الحق سبحانه :

- (١) يقول عز وجل : ﴿ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُوا مِنْ أَمْرِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَوْفَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٤٠) وقُلِ الْمُؤْمِنَاتُ يَضَعْنَ مِنْ أَمْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. ﴾ (٤١) [النور] .
(٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْصَرُوا لَهُ خَائِعِينَ ﴾ (٤٢) [فاطر] ، فالنعمة موجودة لوجود الخالق سبحانه في الكون ، وطراً للإنسان على الكون ، ولكنه تغافل فاحتاج إلى التذكير من خالقه .

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة]

فما دام قيل للإنسان : لا تكتم الحق . إذن : فله قدرة على الإخفاء .
والوردة الطبيعية - على سبيل المثال - حيويتها في ذبولها على عكس
الوردة الصناعية التي تظل على جمودها ليس فيها حياة .

والحق حين يقول : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ..﴾ [٨٠]

أو ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ..﴾ [١]

فهو يحرض الإنسان على أن يتذكر ، ويتفكر ، ويعتبر . ولو كان القرآن
يريد أن يخدع الإنسان ، لما أثار انتباهه إلى ضرورة التذكر والتفكير والتدبر
والاعتبار .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى : هب أنك ذهبت إلى محل
للصوف لتشتري قماشاً متميزاً ، فتجد البائع يفرد أمامك القماش ، ويشده
بيديه ليبين لك متانتة ، ثم يأخذ منه خيطاً ويحرقه ليبين لك أنه صوف
خالص نقي ، إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف ؛
لأنه واثق من جودة ما يبيع .

هذا ما يحدث فيما بين البشر ، فما بالناس حين يعرض خالق الكون على
مخلوقاته أسرار الكون ويدعوهم عبر منهجه إلى التذكر والتأمل والتفكير
والتدبر والاعتبار .

والحق سبحانه يطلب منا ذلك ثقة منه في أن الإنسان منا ، إن فعل
ذلك ؟ فسيصل إلى مراد الحق من الخلق .

(١) التيسر عليه الأمر : اختلط واشتبه . التلبس : كالتدليس والتخليط . إلبس الحق بالباطل : خلطه به
ومزجه تعالى : ﴿أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَتْلُوا الْآيَاتِ﴾ [الأنعام]

وإياكم أن تظنوا أن الله خلق لكم ، ثم خلق لكم ، ثم أنزل لكم المنهج ليسعد حياتكم في الدنيا والآخرة ، ثم اعتزلكم . لا ، بل هو في يوم حياتكم ولا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يفلت منه شيء ، ولا أحد بقادر على أن يخلص منه شيئاً .

وفي الحديث القدسي : « يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم » .

وأنت في الحياة اليومية تعرف أن أحداً لا يقترب من إنسان قوى مثبه . ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ^(١)
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝١٠٠﴾

وحين يقول سبحانه : ﴿ إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ فهذا إعلام لكل الخلق أن كل الأمور معلومة له سبحانه ، فقد أنزل التكليف الذي قد يطاع ؛ وقد يعصى . فمن أطاع يفرح بقوله سبحانه : ﴿ إِلَهِهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ ، ومن عصى يحزن ؛ لأنه سيلقى عقاب العصاة حين يرجع إلى الله ^(٢) .

(١) حميم : ماء شديد الحرارة والسخونة .

(٢) وقد دلّ القرآن على أن المؤمنين رغم طاعتهم لله إلا أنك تجدهم مشغولين من يوم القيامة وما فيه من أهوال وحفا لعظم إيمانهم بأن الله سريع الحساب وأنه سبحانه شديد العقاب ؛ ولأنهم يعملون الطاعات ويخافون ألا تقبل ، ويقعون في المعاصي ويخشون ألا يغفر لهم . يقول سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ بِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝١٠٠﴾ [الأنبياء] .

ولمجد القرآن يقول مرة : «يُرْجَعُونَ» ومرة يقول : «يَرْجِعُونَ»^(١) ، فمن عمل صالحاً ؛ فهو يفرح بالرجوع إلى الله ، ومن عصى وكفر ؛ فهو يحزن ويخاف ويتردد ويحاول ألا يرجع ، لكنه يرجع رغم أنفه ، والحق سبحانه يقول : ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ^(٢) إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعًا^(٣)﴾ . [الطور]

وقوله سبحانه هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ...﴾^(٤) . [يونس]

وسمى هذا المرجع في نفس الآية : ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ..﴾^(٥) [يونس] ولقائل أن يقول : ولكن الوعد يطلق على الأمر الذي سيأتي بخير ، فإن كان المرجع للطائع فهذا هو الخير ، ولكن العاصي لن يرى في الرجوع خيراً ، فلماذا لم يقل الله : إن المرجع للعاصي وعيد ؟

وأقول : إن الحق سبحانه إنما ينبه الإنسان لما يتظره في المستقبل ، ويعطيه ، وترك له الاختيار ، وهذا تقديم للخير ، وهكذا تصبح المسألة كلها وعداً . والصيغة التي يتقدم فيها المجرور رغم أن من حقه التأخير ، فهي تعني تفرد المرجع ، فكلنا نرجع إليه سبحانه ، مثل قوله سبحانه :

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ..﴾^(٦) . [الفاتحة]

إذن : فالطائع يفرح بجزاء الله له ، وعلى العاصي أن يراجع نفسه قبل أن

(١) ورد قوله تعالى ﴿يُرْجَعُونَ﴾ في ستة مواضع من القرآن الكريم : في آل عمران (٨٢) والأنعام (٣٦) ومريم (٤٠) والنور (٦٤) والقصاص (٣٩) وغافر (٧٧) .

﴿أما قوله سبحانه : ﴿يَرْجِعُونَ﴾ فقد وردت ستة عشر مرة : [البقرة : ١٨] ، [آل عمران : ٧٢] ، [الأعراف : ١٦٨ ، ١٧٤] ، [يوسف : ٦٢] ، [الأنبياء : ٥٨ ، ٩٥] ، [النمل : ٢٨] ، [الروم : ٤١] ، [السجدة : ٢١] ، [يس : ٣١ ، ٥٠ ، ٦٧] ، [الزخرف : ٢٨ ، ٤٨] ، [الأحزاب : ٢٧] .

(٢) يدْعَوْنَ : يُدْعَمُونَ دفعاً عنيفاً . والدَّعْ : الطرد والدفع . قال تعالى : ﴿فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ﴾^(١) [الماعون] .

يرجع إلى الله . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - أنت تنبه التلاميذ إلى أن يذكروا طوال العام ، فالذي يذاكر فعلاً ، يفرح بالامتحان ، لأنه سوف ينجح فيه ، والذي لا يذاكر قد يراجع نفسه ويقبل على المذاكرة خوفاً من الرسوب ، والتذكير لون من ألوان الإنذار ؛ ليهيب الموقف ويرتدع ، وهكذا يصير التذكير وعداً لا وعيداً.

ويضيف الحق سبحانه لوصف وعده بأنه حق ، فيقول : ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ ولقائل أن يقول : أليس كل وعد من الله حقاً ؟ ونقول : نعم . كل وعد من الله هو حق ، وشاء الحق سبحانه هنا أن يصف وعده بأنه حق ليذكرنا بأن الحق هو الشيء الثابت ؛ فإن خُيِّل إليك في بعض الأوقات أن الباطل هو السائد والسيد ، فلتعلم أن الباطل لا ثبات له ولا سيادة .

وسبحانه يقول :

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا ^(١) رَابِيًا ^(٢) وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ^(٣) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ^(٤) ﴾ [الرعد]

فحين ينزل المطر تجدد كل واد يأخذ من الماء على قدر حاجته ، وساعة ينزل المطر ويتجمع ، نجد القش يطفو ومعه الحشرات والأشياء التي لا فائدة منها ؛ لأن الماء في لحظة النزول إنما ينظف المكان الذي ينزل عليه ؛ لذلك تطفو الأشياء الخفيفة وغير المفيدة .

(١) الزبد : هو ما يعلو ماء البحر إذا هاج موجته . وبحر مزبد ، أى : مليح ينفذ بالزبد . وزبد الماء : طفأته وقلبكأ . والجمع : أزياد .

(٢) رابياً : مرتفعاً ، لأنه يكون أعلى سطح الماء .

(٣) جفاء السيل : هو ما يقذفه من الزبد والورسج ونحوهما .

كذلك الباطل إنما يطفو على السطح لكنه لا يفيد ولا يزعرع الحق الذي يستقر وينفع الأرض والناس ، وطفو الباطل إنما هو تنبيه لجنود الحق ، والباطل مثله مثل الألم الذي يبه للمرض ، وأخطر الأمراض هو الذي لا ألم فيه ، فيستعمل إلى الدرجة التي يصبح علاجه صعباً ومستحيلاً.

إذن: فالألم كالباطل يبه جنود الحق ، ولذلك أنت تلاحظ أنه إذا ما أهبج الإسلام من أى عدو ، نجد الحماسة وقد دبّت في الناس جميعاً ، حركة وتعاوناً ، ونباشاً للأحقاد ، للدفاع عن الإسلام .

وفي الأمراض التي تتغلّب ببعض الفيروسات ، نجد الأطباء وهم يطعمون الناس من نفس ميكروبات أو فيروسات المرض بجرعات ضعيفة لتثيير مقاومة الجسم ، إذن : فالباطل جندي من جنود الحق ، كما أن الألم جندي من جنود العافية .

وإذا كان الحق هو القائل : ﴿إِلَيْهِ مُرْجِعُكُمْ^(١) جَمِيعاً﴾ فلا بد أنه الوعد الحق ؛ لأنه سبحانه يملك ما يعد به ، وسبحانه منزّه عن الكذب وعن الخديعة ؛ لأنه القائل : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا^(٢)﴾ (النساء)

ولأنه أقوى مما خلق ؛ ومُنْ خَلق . ولا تخونه إمكاناته ؛ لأنه يملك الكون كله .

وكلمة «الرجوع» في قوله تعالى : ﴿إِلَيْهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ تفيد أن تكون

(١) مادة : رجع من باب ضرب - يرجع رجوعاً ، ورجع عاد إلى مكان منه قد بدأ ، فهو «اللازم» ، ورجعه غيره أعاده ورجعه متعد بنفسه ، ورجع بصره ورجعه مرة بعد مرة فمن اللازم قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا رَجِعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾ [الأعراف: ١٥٧] . أى : عاد ، ومن متعدى : ﴿فَلَمَّا رَجَعْتُكَ اللَّهُ إِلَىٰ خَالِفَةِ نَهْمٍ...﴾ [التوبة: ١٠١] . أى : أعادك وودك ، ومن المعنوي قوله : ﴿ثُمَّ رَجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتْ لَهُ...﴾ [الملك: ٢٠] - القاموس القروم ج ٢٥٦ ، ٢٥٧

على شيء ثم تفارق هذا الشيء وبعد ذلك ترجع له ، فهي وجود أولاً ، ثم خروج عن الوجود ، ثم عودة إلى الوجود الأول . فإذا كنت في مكان ، ثم ذهبت إلى مكان آخر ، وترجع إلى المكان الأول ، فهذا هو الرجوع .

والقول هنا يفيد أننا سنموت جميعاً ، مصداقاً لقوله الحق : ﴿ كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ (٣٦) وَيَقْبِ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٣٧) ﴾ [الرحمن]
وقد قال الكافرون ما ذكره القرآن : ﴿ أَئِنَّا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣٨) ﴾ .

كانهم قد استبعدوا فكرة البعث ، وقالوا أيضاً : ﴿ أَئِنَّا صَلْنَا (٣٩) فِي الْأَرْضِ إِنَّا نَبَى خَلْقٍ جَدِيدٍ .. (٤٠) ﴾ . [السجدة]

أى : أنهم تساءلوا : هل بعد الموت والدفن وتحلل الجثمان (٣٩) إلى عناصر تتترج بعناصر الأرض ، أيعد كل ذلك بعث ونشور (٤٠) ؟

وجاء هنا قوله سبحانه : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ ليفيد أن الخروج إلى الوجود بالميلاد إلى الحياة ، ثم بعد ذلك خروج على

(١) صلنا في الأرض أى : ذهب أثرنا في الأرض وخفيتا بسبب تحلل أجسامنا .
(٢) الجثمان : الجسد . قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ فِي ذَبَابِهِمْ جَابِتِينَ (٥٧) ﴾ [هود] أى : أجساداً ملقاة في الأرض .
(٣) النشور : بعث الموتى يوم القيامة . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرْنَاهُ (٥٩) ﴾ [عبس] أى : أحياء وبعثه .
وقال : ﴿ وَإِلَيْهِ تُنْشَرُونَ (٤٠) ﴾ [الملك] ومنه يوم النشور : يوم القيامة .
وقضية البعث والنشور إحدى أربع قضايا رئيسية كان الكافرون يتكرونها ، ويحكي عنهم القرآن قولهم : ﴿ وَقَالُوا أَئِنَّا لَتَنَبِّرُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (٤٥) ﴾ [الإسراء] ويقول سبحانه : ﴿ وَضَرَبْنَا لَنَا مَثَلًا وَتَقَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَفِي رَيْبٍ مِّنْ رَّيْبٍ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) ﴾ [يس] .

الحياة إلى مقابلها وهو الموت ، ومن بعد ذلك البعث .

وقد وقف الكافرون عند هذه النقطة واستبعدوها ، فأراد الله أن يبين لنا هذه المسألة ؛ لأنها سمة التمسك بالمنهج ، وكأنه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أنكم أخذتم الحياة ، وأفلتم بها وقتعتم ، ثم يتهى الأمر^(١) ؟ لا ، إن هناك بعثاً وحساباً . لذلك قال : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا..﴾ (٤) ﴿

فإن قال قائل : كيف يكون ذلك ؟ يأتي القول الحق : ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ فالذي قدر على أن يخلق من عدم ؛ أيعجز أن يعيد من موجود ؟ إنه الحق القائل :

﴿وَقَدْ خَلَقْتَكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ (٦) ﴿

فإذا شاء أن يعيدكم فلا تتساءلوا كيف ؟ لأن ذراتكم موجودة ، والحق سبحانه يقول :

﴿أَفَعَبِينَا^(٢) بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ^(٣) مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٥) ﴿

هكذا يستدل الحق سبحانه بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني ، فإن كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن أوجد الحق أجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم ؛ فانظروا إلى الخلق الأول ؛ فقد خلقكم من لا شيء ؛ أيعجز أن يعيدكم من شيء ؟ ﴿أَفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ .

(١) وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : ﴿لِيَحْسَبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٢٦) ﴿ [القصص] قال ابن زيد ومجاهد : أيظن ابن آدم أنه يخلو مهلاً فلا يؤمر ولا ينهى . وقيل : أيسب الإنسان أن يُترك في قبره كذلك أبداً لا يبعث . ذكره القرطبي في تفسيره (٧١٥٢/١٠) .

(٢) عني الإنسان بالمر : عجز عنه .

(٣) اللبس : اختلاط الأمر ، والشك .

وجاء الفلاسفة وأقاموا ضجة^(١) ، فجاء الحق سبحانه وتعالى من الكون بالأدلة ، وقال :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ... ﴾ (٥)

[الحج]

أي : أرضاً ميتة وليس فيها أي حياة .

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ^(٢) وَأَنْثَتْ مِنْ كُلِّ ذَرْجٍ

[الحج]

يُهِيجُ (٥) ﴾

إذن : فلا عجب أن تصدر حياة عن موت ، وأنتم ترون ذلك كل ساعة . والحياة التي تراها أمامك ليست إلا دورة ، لأن الله حين خلق الكون ، خلق عناصره ، ولا زيادة على هذه العناصر .

ونخذ مادة واحدة وهي المياه ، فمنذ أن خلق الحق سبحانه المياه لم تزد ولم تنقص ، يشرب منها الإنسان والحيوان ، ولو أخذ كل واحد في حياته أي قدر من المياه ، تظل المياه كما هي ؛ لأن هذا الإنسان يفرز ما شربه على هيئة عرق وإفرازات مختلفة ، وكل ذلك يخرج منه ، ويبقى ما يمثل وزنه .

إذن : لما أخذته من المياه إنما يخرج منك مختلطاً بأشياء نتيجة التفاعل الذي يعطيك طاقة الحياة ، وبعد ذلك يتبخر الماء ، وعملية التبخير هي

(١) قامت ضجة فلاسفة على شبهات والتراضات نشأت في عقولهم عن استحالة البعث بعد الموت وأعطوا أمثلة ظنوها تؤيد فكرهم السقيم منها : من أكلته أسماك وسبوانات البحر لو أكله أسد أو وحش مفترسة ، وهي شبهات تنوم على أساس ما ذكره فضيلة الشيخ صفحة ٥٧١٤ عن مذهب الفلاسفة في أن الله قد خلق الكون ثم ترك عناصره تتفاعل بقوانينها الذاتية ، أي : أن الله ليست له قومية على كونه . وقد رد القرآن على هذه الشبهات بوضوح بقول الله سبحانه عن خلق الله هذا الكون وقيامته عليه وعلمه الذي يسع كل جزئيات الكون فلا تغيب عنه مثقال ذرة وهو سبحانه القادر الذي لا يخرج عن قدرته شيء . وما دام الله قد خلق الكون من عدم ، فإن إعادته بعد خاله أهون عليه سبحانه ، ويقول عز وجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَنْشَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (١٧) ﴾ [الروم] . ويقول تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْوَاءًا مُتَحَاكِمِينَ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨) ﴾ [البقرة] .

(٢) رَبَّتْ : عَظُمَتْ وَانْتَفَخَتْ وَزَادَتْ .

تقطير^(١) للماء ، فأنت إذا أردت تقطير المياه تسخنها إلى درجة الغليان فتحول بعد ذلك إلى بخار ، ثم نكتفها^(٢) لنعود مياهاً من جديد .

إذن : فالماء له دورة ، نروى منه الزرع ، فيأخذ المائية ويصير أخضر اللون ، ويخرج منه الماء الزائد عن حاجته في عملية التثبع^(٣) ، ثم يجف ، بعد أن تخرج منه المياه بالتبخير ، وكل ذلك دون أن يشعر أحد بحكاية التبخير هذه .

وأنت حين تحضر كوباً من الماء المقطر في الصيدلية ، تتكلف كثيراً ، وتحتاج موقداً وإناءً وأنايب ، ثم إلى مياه أخرى باردة لتكتف البخار ، ولكن هذه مسألة تحدث في الكون ملايين المرات ، ولا يدري بها أحد .

وبعد أن تبخر المياه تصير سحابة ، ثم ينهمر المطر وهو مياه مقطرة . ولذلك نجد أن مساحة رقعة الماء ثلاثة أرباع الأرض لتخدم الربع الباقي (اليابسة) ؛ لأن الله يريد اتساع سطح الأرض ، وهذا الاتساع هو الذي يساعد على التقطير والتبخير والتكتيف .

مثلما تحيى أنت بكوب ماء ، وتضعه في حجرة ، ثم تغيب شهراً عن الحجرة ، فعند عودتك إليها قد تجد الكوب نقص ما مقداره نصف سنتيمتر تقريباً ، لكنك إن أخذت كوب الماء نفسه وألقيت ما فيه من ماء ليسبح على أرض الغرفة ، فستجد أن الأرض جفت خلال ساعات قليلة ، وهكذا نجد أن اتساع الرقعة إنما يساعد على سرعة البخر .

(١) التقطير : تقيية الماء ونصفه مما قد يعلق به من مواد غريبة ضارة .
والتقطير : تحويل السائل إلى بخار بالحرارة ثم تيريد له يعود سائلاً كما كان وذلك بجهاز التقطير (المعجم الوسيط) .

والبخار : كل ما يصعد كالدخان من السوائل الحارة (المعجم الوسيط) وتبخير الماء : تسخينه حتى يتحول إلى حالته الغازية ويتصاعد على هيئة بخار .

(٢) التكتيف : هو تعرض بخار الماء إلى سطح بارد ليتكثف عليه ويبرد فيعود إلى حالته السائلة (براسطة جهاز التقطير) .

(٣) تثبع : رشح ، يقال : تثبع للمرق من الجلد ، وتثبع الإثاء بما فيه وتثبعه الحر ، وتثبع الماء من النبات تثبعاً أي : خرج منه الماء الزائد عن حاجته . [المعجم الوسيط «بتصرف»] .

إذن: الكمية التي خلقها الله من المياه كما هي ، لم تزد ولم تنقص ، تدور الدورة التي شاءها الحق ، وهكذا نرى أن الشيء يعود إلى أصله مرة أخرى ، ويمكن أن نرى ذلك في كل أرجاء الحياة ، والحق سبحانه يقول :

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۖ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۖ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۖ فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا ۚ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا نُوعِدُونَ صَادِقٌ﴾ (٥) . [الذاريات]

يقسم الحق سبحانه هنا بالرياح التي تحمل السحاب ، وتطر كل سحابة على الموقع المحدد لها بأمر من الله ، ويلفتنا الحق سبحانه هنا إلى دورة الماء ، الذي هو قوام الحياة ، بأن الوعد منه سبحانه يتحقق حتماً .

نأمل السوردة ، نحمد لها نعومة ونضارة ؛ لأن فيها شيئاً كثيراً من المائية ، ولها لون جميل ورائحة ذكية نفوح ، فإذا قطفتها تتساقط أوراقها وتحف ؛ لأن ما فيها من المائية يتبخر ؛ فما أخذته الوردة من الماء عاد إلى مخزنه مرة أخرى ، وكذلك الرائحة تظل في أوراقها الذابلة إلى أن تنتهي ، وكذلك اللون ، ثم تخرج وردة جديدة .

إذن: حياة كل كائن في الوجود والعالم في حركته ناشئة عن هذه الدورة ، فإذا كانت مائية حياتكم تدور ؛ أتستبعد أن تدور أنت بمكوناتك ؟ هب أن إنساناً وُجد ومات ؛ بخروج الروح من الجسد ويوارى الجثمان ويتبخر ما فيه من ماء ، وتتحلل مواد الجثمان مع عناصر الأرض

(١) الذاريات: الرياح . ذُرُوتِ الرياح الثراب وغيره نفروه خرواً : أطارنه وأذمبته . قال تعالى: ﴿تَذُرُّهُ الرِّيحُ﴾ (١٥) [الكهف] والحاملات وِقْرًا: السحاب . والجاريات يسراً: السفن . والمقسمات أَمْرًا: الملائكة . وقد ثبت عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع سير الكوفة ، فقال: لا نسألن عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة من رسول الله ﷺ إلا أنبأناكم بذلك ، فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين ، ما معنى قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا﴾ (١) قال علي رضي الله عنه: الريح . قال: ﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ (٢) قال: السحاب . قال: ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ (٣) قال: السفن ، قال: ﴿فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا﴾ (٤) قال رضي الله عنه: الملائكة . [ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٢٢١] .

لتصير تراباً . فهل يعجز الحق أن يعيد إلى الوجود أبعاض هذا الإنسان؟
طبعاً لا يمكن أن يعجز .

الحياة - إذن - احتكاك هذه الدورات لتلك العناصر . فلم يزد شيء
عليها ، ولم ينقص منها شيء .

واقراً القرآن بتبصر نجد قوله الحق :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝٤١ ﴾ [ق]

وهكذا يبين لنا الحق أن العناصر كلها موجودة في الكون ، قد تزيد في
مخلوق عن الآخر ، لكن المجموع الكلي لكل العناصر ثابت ، وإذا كان
العلم قد توصل إلى أن هناك ستة عشر عنصراً تكون الكائنات ^(١) ، فهذه
العناصر ثابتة الكمية ، وإن اكتشفوا زيادة في عددها ، فالزيادة في عدد
العناصر ستكون أيضاً ثابتة الكم لكل عنصر .

وقال العلماء : إن الستة عشر عنصراً هي : الأوكسوجين ، والكربون ،
والهيدروجين ، والنيتروجين ، والمغنسيوم ، والبوتاسيوم ، والصوديوم ، وغيرها .

كل هذه العناصر تعود إلى أصلها بعد أن تموت الكائنات وتحلل .

هكذا يصدق قول الحق :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ... ۝٤١ ﴾ [ق]

وقد حاول بعض الفلاسفة أن يعترضوا اعتراضاً ثانياً وقالوا : هب أن
إنساناً مات ، ثم تحللت عناصره في الأرض . ألا تذهب عناصره إلى

(١) كل كشاف هو من أسرار غيبه سبحانه ، وله مائة ميلاد يتجلى بها الخلق على كل من يتعامل مع الكون
بعثاً وتاملاً وانفعاً ، وما دام القرآن خالداً لمدد الكشف سيجل وارداً ، وفي ورده انتفاع نحو المراد
بقول الحق : ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مِمَّا نُكَلِّمُكَ بِهِ الْكَلِمَاتُ لَوَجَدُوا قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ مِنْهُمْ قَوْلًا حَقًّا يُعْطُونَكَ بِهِ نَضَاءً
﴿٤١﴾ [الكهف] .

كائنات أخرى ، مثل شجرة أشجنت ثمرة أوغير ذلك ، ثم أكلها إنسان آخر ، فدخلت في أجزائه ، إذن : فمن مات ونشأت على أنقاضه ثمرة ، أو غير ذلك ، ودخلت الكائنات في إنسان آخر ، فكيف يبعث الله كل إنسان من جديد ؟

وتقول : أنت عرفت شيئاً ، وغابت عنك أشياء . انظر مثلاً إلى السمّة والنحافة كظاهرة مرجودة في الناس وتراها كل يوم ، ومعنى السمّة أن كمية من مادة معينة تزيد في الإنسان السمين أكثر من مادة الإنسان الآخر النحيف . وقد يطرأ على السمين ما يجعله نحيفاً أو العكس . فهل هذا يغيّر من شخصيته ؟ طبعاً لا ، وهكذا نجد فارقاً بين الشخصيات وبين تكوين الشخصيات من العناصر .

وما دام الحق سبحانه قد أعلمنا أنه لا شيء ينقص من الأرض إلا بمقدار مكونات الكائنات الموجودة عليها ، فالعناصر التي في الأرض تكفي كل الكائنات ، ويوزعها سبحانه بالنسب اللازمة ، وأنت إن جمعت هذه العناصر فتجدها ثابتة الكم وإن اختلفت في كيفية تكوين الكائنات .

مثال ذلك : أنك تجد إنساناً وزنه مائة كيلو جرام ، وبمرض ؛ فيهزل وينقص وزنه إلى سبعين كيلو جراماً ، ومعنى ذلك أن الثلاثين كيلو جراماً الأخرى ذهبت إلى الأرض ، فلكل جسم قاعدة يقف عندها الوزن إلى من معينة ، وتعتبر هذه هي القاعدة التي يزيد فوقها الوزن ، أو يقل عنها حسب ظروف التغذية والصحة .

وأنت ترى الطفل يفرز أقل مما يتناول من الغذاء ؛ حتى ينمو . ولو كان يُخرج إفرازات تساوى - في الكمية - ما يأكل ويشرب لَمَا كبر . ومن بعد ذلك يكبر إلى أن يصل إلى وزن ثابت تقريباً ، فتخرج منه إفرازات تساوى

ما يدخل إليه ، ثم تأتي الشيخوخة فيخف الوزن ، وهذا يعنى أن ما يخرج منه أكثر مما يدخل إليه ؛ فتشأ النحافة .

وهب أن طبيباً حاذقاً^(١) استطاع أن يعلم الداء الذى يسبب إصابة مريض ما بالهزال ، وأعطاه من الدواء ما جعله يسترد عافيته^(٢) ومعها ما فقد من الوزن ، وتحسن تغذية هذا المريض أثناء فترة العلاج ، فهل تتغير شخصية هذا المريض ؟ طبعاً لا ؛ لأن ما خرج منه أثناء الهزال ذهب إلى الأرض ، ثم استرد مثله من الأغذية أثناء الشفاء .

إذن : فلا تقل : إن هناك شيئاً نقص ، فعند الله كتاب حفيظ فيه مكونات كل الكون ، ويأنى بعناصر معينة ، ويأمرها بـ «كن» فتكون إنساناً ، أو تكون كائناً آخر حسب مشيئة الله سبحانه .

وإذا كنا نتحدث الآن كيميائياً فنحن نتكلم بذلك ؛ ليثبت عقدياً^(٣) وعقلياً ؛ لأننا آمننا بأن هناك منهجاً من المكلف ، والمنهج عرضة لأن يطاع أو يعصى ، ومن يطع الله لى المنهج ، فهو يحده حريته ، والذى لم يطع الله واستسلم للضياع فهو الخاسر ؛ لأن منطق العقل يؤكد أن من يأخذ المنهج ويلتزم به ويكبح شهواته^(٤) ؛ لا يمكن أن يستوى مع من

(١) الحلق : للمهارة فى العمل . تقول : حَقَّق فلان فى عمله فهو حاذق حاهر .

(٢) مادة : عفا نقرول مصادر اللغة عفا المنزل بعفو عفو أو عفو أو عفاة . أى : درس ، وعفته الريح يستصل لازماً ومتعدياً . ومنه : عفا الله عنك أى : محاذنوك ، وعفوت عن الحق : أسقطته - وعافاه الله

محافاه الأسقام . والعافية اسم منه ، وهى مصدر جاء على ناعلة كناشئة - المصباح ص ١٩٩ .

(٣) حَقْدَى : نسبة إلى العقيدة ، والعقيدة : صيغة مبالغة من العقد . والعقد : العهد والإيمان . والعقيدة : الحكم الذى لا يقبل الشك فيه لدى معتقده . والعقيدة الدينية : يقصد بها الإيمان والاعتقاد فى الدين ، كمعقيدة وجود الله ، وبعثة الرسل . والعقيدة الإسلامية هى الاعتقاد بصحة الدين الإسلامى وصدقه .

(٤) يكبح شهواته : يتحكم فيها فلا تطفئ عليه ، وهذا كالرجل للملك يلجأ فرسه أو دابته حتى لا تجمع منه وتفلت من قيادها . (لسان العرب مادة ك ب ح) .

عبث^(١) ولا بد أن يفترض منطق العقل أن يوجد عبث يجازى بالطيات مَنْ سار على المنهج ، ويعاقب مَنْ خرج على المنهج .

وما دام قد وجد إله ، ووجد بلاغ عن الله بواسطة الرسل ، ووجد تكليف بـ «افعل» و «لا تفعل» ، ووجدت طاعة للتكليف ، ومعصية للتكليف ، إذن : لا بد بعد هذه الحياة من عبث ، وبأخذ من أحسن جزاءه . وينال مَنْ أساء عقابه ؛ ولذلك قال الحق :

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ...﴾ (٤) [يونس]

جاء هذا القول مطمئناً للمتزمين بالمنهج بأن هناك عبثاً وحساباً ؛ لأن المؤمن المطيع لا بد أن ينال حسن الثواب ، وأن ينال العاصي الشرير الذي شقيت الدنيا كلها بعصيانته العقاب ، ولذلك لا بد من الإعادة ؛ ليجزى الله كل واحد بعمله بالقسط^(٢) . والقسط - كما أوضحنا من قبل - معناه العدل ، والمادة هي القفاف والسبين والطاء . ننطقها مرة «القسط» بكسر القاف . وننطقها مرة أخرى «القسط» بفتح القاف والقسط «بالكسر» هو العدل ؛ والقسط «بالفتح» هو الظلم ، ولذلك نجد قوله الحق :

(١) وهذا هو ميزان العدل الذي يشابه المطيع ويجازى به العاصي ، يقول سبحانه وتعالى : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمِلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْبَبَتُهُمْ وَمَنَافَتُهُمْ مَاءٌ مَّا يَكْفُرُونَ﴾ (٦٥) [الباقية] .

(٢) قسط : من أسماء الله تعالى الحسنى «القسط» : هو العادل . يقال : أقسط ، بقسط ، فهو مقسط إذا عتد . والقسط والإقسط : العدل . يقال : أقسط ونسط إذا عدل . قال تعالى : ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (٥٦) [الأنعام] وقال سبحانه : ﴿وَوَفُوا بِالْعَهْثِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْهِدُونَ﴾ (٥٧) [الأنعام] وقال عز وجل : ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا دِينَ الَّتِي بُدِعَ الْبَشَرُ﴾ (٢٢) [الحجرات] . ومن معاني القسط أيضاً : الحصنة والتمسك ، والميزان ، والمكيال . وقسط الشيء : فرقته وقسمه . أما القسط والقسط فهو الجور والعدل عن الحق . [اللسان : مادة (قسط)] .

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾^(١) [الجن]

والمقصود بالقاسطين: الجاثرون على حقوق غيرهم.

ونجد قوله الحق:

﴿وَأِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٢)

[المائدة]

والمقسطون: هم العادلون بين الناس.

إذن: فهناك «قسط» و«قسط» ، وهناك شيء اسمه «قَسَطٌ»^(٣) بالفتحتين وهو الانحراف في الرجلين . إلا أن المستعمل في كلمة «قسط» هنا مقصود به العدل ، واسم الفاعل منها «قاسط» واستعملت في الجور . وهي مأخوذة من القَسَط لا من القِسْط ، وتجد من أسماء الله «المقسط»^(٤) ، ولم يصف نفسه بالقاسط بمعنى العادل ، أي : ابتدا بالعدل أولاً ، وشاء سبحانه فرصف نفسه بالمقسط ؛ لأنه هو الذي يرفع الجور فيحقق العدل .

وفي الآية التي نحن بصددنا يقول الحق سبحانه : ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ أي : جزاء منه بالعدل ، وأيضاً يمكن أن نقول : إنه سبحانه يجزئهم ؛ لأنهم عدلوا في العقيدة ؛ لأن القرآن الحكيم - كما نعلم - جاء حاكماً وقيصلاً بين قضايا العقائد وقضايا الاختيار في الأفعال

(١) الحطب: ما أعد من الشجر لإشعال النار . والمراد أنهم سيكونون في عذاب شديد ؛ إذ جعلهم الله في جهنم بمثابة الحطب للنار ؛ زيادة في عذابهم ، وتحقير أكنانهم .

(٢) القسط : عيب في الرجل ، والرجل القسطاء هي التي في مسافها اعوجاج حتى تتباعد القدمان وتنضم اليقان . [اللسان : مادة (قسط)] .

(٣) اسم الله «المقسط» لم يرد في القرآن اسماً من أسماء الله تصريحاً ، بل على سبيل الإشارة ، قال تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْعَزَازُكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانُوا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران] ، وهو من صفات الأنبياء ، وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه» أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٩) وأحمد (٤٠٠ / ٤) ، وابن ماجه في سننه (١٩٥) .

وقضايا الأخلاق ، وهؤلاء قد أخذوا المنهج بدون ظلم لله فلم يشركوا به أحداً ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾ . [فسان]

إذن : فهم يعدلهم ويقتسطهم في أمر العقيدة وأنهم لم يرتكبوا إثم الشرك الذي هو ظلم عظيم^(١) ؛ وبذلك لم يظلموا أنفسهم أيضاً ، ولم يأخذ واحد منهم لنفسه متعة عاجلة ؛ لذلك أنقذهم الله من الشقاء الأبدي الطويل ، وهم لم يظلموا الناس . ولكل ما تقدم لا بد أن يجزيهم الله على العمل الصالح بسبب عدلهم وقسطهم .

وقد يقال : إن الجزاء بالقسط لا زيادة فيه ولا نقصان ، فإذا كان الجزاء من الله ، فالعدل على مقتضى التشريع أن تكون الحسنة بعشر أمثالها ، ويضاعف سبحانه لمن شاء^(٢) ، هذا هو عدل الله بالتشريع . أو أن الجزاء يُعطى بلا زيادة ولا نقصان جزاء العدل ، ولكن ذلك لم يحدد الفضل في هذه الآية . ولذلك حدث إشكال بين علماء الكلام في قول الله سبحانه :

(١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُنْتَبِهُونَ (٨٧)﴾ [الأنعام] قال أصحاب رسول الله ﷺ : رأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال ﷺ : «بئس ليس الذي تعنون ، ألم تسمِعوا ما قال العبد الصالح : ﴿يَا بَنِيَّ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾ [نعمان] إنا هو الشرك » . أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢) وأحمد في مسنده (٢٧٨ / ١) .

(٢) يقول سبحانه وتعالى : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يظْلَمُونَ (١٢٤)﴾ [الأنعام] ، وكان العدل والقسط يقتضي أن يكون جزاء الحسنة حسنة مثلاً ، وجزاء السيئة سيئة مثلاً ، ولكن فضل الله ورحمته أن الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، وعلى هذا دللت أحاديث رسول الله ﷺ ، فمن ابن عباس عن رسول الله ﷺ : فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى قال : «إني ربكم عز وجل رحيم . من هم بحسنة فلم يجعلها كسبت له حسنة ، فإن عملها كسبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن هم بسيئة فلم يجعلها كسبت له حسنة فإن عملها كسبت له واحدة » . أخرجه مسلم في صحيحه (١٣١) وأحمد في مسنده (٢٧٩ / ١) واللفظ لأحمد . ومن دعاء العارفين : اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك وياحسانك لا عجزانك .

[النجم]

﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣٩)

فقال بعضهم: إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا جزاء ما سعى ، فكيف يُجزى جزاء على الحسنة بعشر أمثالها ؟ وكذلك ماذا عن صلاة الجنازة ؟ وهل يتنفع بها الميت حين ندعو له بالمغفرة ^(١) ؟ وإن كان الإنسان لا يأخذ إلا ما سعى فلن يتنفع بها الميت ، فلماذا كلّفنا الحق سبحانه بصلاة الجنازة كفرض كفاية ، لا فرض عين ^(٢) ؟

ونقول: إن وجود اللام في قوله : ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ﴾ يفيد الملك ، أى: الحق ، والآية تعطى الحق ولكنها لم تمنع الفضل ، أو نقول: هل نصلى على كل ميت ؟ نحن نصلى على الميت المؤمن ، والإيمان من عمله ، وهو يُجازى بصلاتنا عليه ، أى: جزاء عمله .

ويقول سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ وهكذا نعرف أن العذاب الأليم قد جاء لهم بسبب الكفر ، مثلما يجيء الجزاء على الأعمال الصالحة للمقابل لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح .

إذن: فالقسط هنا تعود على قسط الله ، وهو العدل ، وكذلك قسطهم هم ؛ لأنهم حكموا في الربوبية بالعدل . أما الكافرون ، قالعدل معهم أن

(١) من أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» أخرجه ابن ماجه فى سننه (١٤٩٧) وأبو داود (٣١٩٧) وفيه عن عنترة ابن إسحاق ، قال شمس الحق فى شرحه لسنن أبي داود (٣٤٤/٨) : «لكن أخرجه ابن حبان من طريق أغرى عنه مصرحاً بالسماح وصححه» .

ومن الأدعية المأثورة الواردة فى هذا ما ذكره أبو هريرة قال : «كان رسول الله ﷺ إذا صلى على جنازة ، يقول : «اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتلنا بعده» . أخرجه ابن ماجه فى سننه (١٤٩٨) وأبو داود (٣١٩٩) وأحمد فى مسنده (٣١٨/٢) .

(٢) معنى فرض الكفاية أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين ، وإذا لم يقم به أحد أتم الجميع . أما فرض العين : فهو الفرض الذى يتوجب على كل فرد من أفراد المسلمين عمله مثل الصلاة وغيرها من العبادات إذا انتفت الأعتاد وتحققت شروطها فى حق آحاد المسلمين .

يذيقهم الله شراباً من حميم بما كانوا يكفرون ، وهذا ما يرجع أن القسط هنا هو قسطهم هم .

وكلمة «حميم» مأخوذة من مادة «الحاء» و«الميم» و«الميم» وهي مادة كل مراد معانيها فيها الحرارة والسخونة .

والحق سبحانه يقول في آية أخرى :

﴿وَأَن يَسْتَعِينُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمِهلِ^(١) يَشْرَى الْوُجُوهَ... (٤٩)﴾ [الكهف]

و«كالمهل» أي : أنه يغلي ، وحين تكون المادة من غير الماء ، فدرجة حرارتها أثناء الغليان تكون أعلى من درجة حرارة غليان الماء ، فالتحسس مثلاً حين يغلي تكون درجته أعلى من درجة غليان الماء ، وكذلك الحديد والذهب وغيرها ، وسبحانه يقول :

﴿إِن شَجَرَتِ الزُّقُومِ^(٢) طَعَامُ الْآثِمِ^(٣) (٤٤) كَالْمِهلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ

(٤٥) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (٤٦)﴾ [الدخان]

(١) المهل : التحسس المذاب أو الزيت المغلي . قال تعالى : ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمِهلِ (٨)﴾ [المعارج] . [اللسان : مادة (مهل)] . ومن معاني المهل أيضاً : الماء الغليظ مثل دودي الزيت . وقيل : هو كالدم والقيح .

(٢) الزقوم : طعام أهل النار . قال ابن سيده : لما أنزلت آية الزقوم ﴿إِن شَجَرَتِ الزُّقُومِ (٤٤) طَعَامُ الْآثِمِ (٤٥)﴾ [الدخان] لم يعرفه قريش ، فقال أبو جهل : إن هذا لشجر ما يبست في بلادنا ، فمن منكم يعرف الزقوم ؟

فقال رجل قدم عليهم من إفريقية : الزقوم بلغة إفريقية : الزيت بالتمر ، فقال أبو جهل : يا جارية ، هاتني لناغراً وزيداً نزدقهم ؟ فجعلوا يأكلون منه ويقولون : أفبهذا يضوقنا محمد في الآخرة ؟ فبين الله تعالى ذلك في آية أخرى ، فقال في صفتها : ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبِيمِ (٤٥) طَعْمُهَا كَالَّذِي دَعَا مِنْ الشَّيَاطِينِ (٤٦)﴾ [الصفوات] . وقال الأزهري : اختزن يذكر هذه الشجرة جماعات من مشركي مكة ، فقال أبو جهل : ما نعرف الزقوم إلا أكل التمر بالزبد ، فقال لجاريته : زقمتنا . وقال رجل آخر من المشركين :

كيف يكون في النار شجر ، والنار تأكل الشجر ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الزُّقُومَ الَّتِي أَرَبْتُمْ إِلَّا قِشَّةً لِّنَاسٍ وَالشَّجَرَةُ الْمُنْفَرَّةُ فِي الْقُرْآنِ (٤٥)﴾ [الإسراء] أي : وما جعلنا هذه الشجرة إلا قشة للكفار . ومن معاني الزقوم : كل طعام يقتل ، والزقمة : الطاعون . [اللسان : مادة (زقم)]

(٣) قال الفراء : الآثم الفاجر ، وقال الزبيح : عني به هنا أبو جهل بن هشام ، والآثم صيغة مبالغة من الإثم ، أي : كثير الذنوب . [اللسان : مادة (آثم)] .

إذن : فدرجة غليان المهل أعلى من درجة غليان الماء ، والمادة كلها تفيد الحرارة .

وإن نظرنا إلى كلمة «حمام» و«استحجم» ، فهي تعني أن الماء حين ينزل على البدن يكون له ثلاث صور : الصورة الأولى مسح ، والصورة الثانية غسل ، والصورة الثالثة استحمام . والمسح أن تبل الشيء بالماء بدون أن يقطر منه شيء ، والغسل أن تُسِيل الماء من الجسد المغسول ، والاستحمام أيضاً فيه سيولة للماء . والغسل للتطهير ، لكن الاستحمام للتنظيف ، فإن أحدثت^(١) فأنت تقوم لتوضأ .

[الثالثة]

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾ (١)

تنفيذاً لأمر الله وهو غسل التطهير ، ويقوم مقامه التراب في حالة عدم وجود الماء وهو التيمم^(٢) . أما إذا كانت المسألة تنظيفاً فهي تحتاج إلى الاستحمام ؛ لأن مسام الإنسان لها إفرازات قد تكون دهنية ، وبعد ذلك تطراً عليها أتربة تسد ، وهذه المسام أبعاد من الإنسان وأبعاد من تراب طاهر جاء على الجسم ، وهي لا تنجسه ، فإن اغتسلت فيكفي أن تصب الماء على الجسم ، ولو بقي بعض من ذرات التراب على البدن فهذا لا يمنع الطهارة ، لكن حين يستحم الإنسان فهو يأتي بماء حار ؛ ليزيب القذارة وينقي المسام ، وتخرج بعض الأتربة ومعها الخلايا الجلدية الميتة وكأنها خيوط رفيعة .

(١) الإحداث : خروج شيء من أحد السبيلين من فم أو ضراط أو براز أو بول . وكل هذا يوجب الوضوء للصلاة .

(٢) التيمم في اللغة هو القصد . وفي اصطلاح الشرع هو القصد إلى الصعيد الطاهر وهو كل ما صعد على الأرض من التراب وغيره ، لمسح الوجه واليدين عند فقدان الماء حقيقة أو حكماً ، وكيفية التيمم أن يقدم النية ثم يسمي الله تعالى ، ويضرب يديه بالصعيد الطاهر ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين ، ومن السنة عند البخاري ومسلم (٣٦٨) من حديث عمار بن ياسر أنه لم ييمم بالتراب أن يفيض يديه ويضمهما منه ، ولا يفر به وجهه .

إذن: هناك فرق بين الغَسْل وهو للتطهير ؛ وبين الاستحمام الذي هو للنظافة . ونأخذ منه الحمام ، إذن: مادة الحاء والميم والميم فيها الحرارة^(١) وفيها السخونة .

ويقول الحق هنا : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ ، وكلمة ﴿شَرَابٌ﴾ تفيد الارتواء ، فلماذا جاء بها الله هنا ؟ إنها تصعيد للعذاب ؛ لأن الإنسان يرغب في الشراب ليرطب جوفه ، فإذا ألهبه ما يشرب ، فهذا أكثر إيلاماً مثل قوله تعالى :

﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا^(٢) يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ... (٢٩)﴾ [الكهف]

وحين تسمع هذه الآية تجد انبساط الأمل في صدر الآية ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا﴾ وهم يستشفون للنجاة ، ثم يأتيهم غوث من لون يناسب ما اقترفوه من ذنوب ﴿يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ﴾ .

إذن: ف ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أى: بسبب كفرهم . وعرفنا أنهم كفروا بالقضايا العقدية .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) حم الماء يحم حمًا من باب فرح ، قال تعالى : ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ .. (٧٧)﴾ [الأنعام] امتدحت حرارته فهو حميم أى : ساخن شديد الحرارة رمنه الاستحمام للنحل والحمام للمكان والفعل معاً ويطلق الحميم : على القريب المشفق لأنه ذو حرارة وجدة قال تعالى : ﴿فَمَا تَأْمُرُ شَافِعِينَ (٢٠) وَلَا صَنِيعٍ حَمِيمٍ (٢١)﴾ [الشعراء] .

(٢) يستغيثون : يصرخون طالعين الغوث والماء من شدة العذاب والمطش : يأتيهم الغوث (الغوث) هذا بـ جديداً ، ماء شديد السقرنة كالزيت المغلي يحرق وجوعهم . وهو غوث مناسب لأعمالهم السيئة ونزوبهم وآثامهم في الدنيا . [اللسان : مادة (غوث)] .

(٣) بئس : كلمة تطلق على كل ما يستحق الذم الشديد . [اللسان : مادة (بئس)] .

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرُ مَنَازِلَ لِّلْعَالَمِ ۖ أَعْدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۝﴾

ويعد أن بين الحق أنه خلق السماء والأرض وخلق الكون كله وسخره للإنسان جاء لنا بنعم من آياته التي خلقها لنا ، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سبباً لقوام ^(٢) الحياة ، فالشمس هي التي تُنضج لنا كل شيء في الوجود ، وتعطي لكل كائن الإشعاع الخاص به ، كما أن الشمس تبخر المياه - كما قلنا من قبل - ليتزل الماء بعد ذلك عذباً فرائاً ^(٣) ، يرتوي منه الإنسان وتشرب منه الأنعام ونروي به الزرع .

والشمس هي الأم لمجموعة من الكواكب التي تدور حولها ، فدورة الأرض حول الشمس تمثل السنة ، ودورة الأرض حول نفسها تمثل اليوم .
فيقول الحق سبحانه هنا :

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ ولو نظرت إلى المعنى

(١) منازل القمر: مواضع تحركه، أي: مداره حول الأرض. وموانعه بين الشمس والأرض، ونوعاً لتغير هذه المراتع تتغير صورته التي نراه عليها. قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ فَيَرَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوُونِ الْقَدِيمِ﴾ (٢١) ﴿يَس﴾، وقال سبحانه: ﴿فَاللَّيْلِ إِذَا يَجَاسُ﴾ (٢٢) ﴿وَالْقَمَرَ حَسْبَانَا﴾ (٢٣) ﴿[الأنعام].

(٢) قوام كل شيء : أى : ما يقوم به، وعمار كل شيء ونظامه . ومنه قوله تعالى : ﴿لَا تَقُوا الْفِتْنَةَ﴾
أمركم لتجنبوا الله لكم قياماً ﴿٥﴾ [النساء] أى : تقوم بها معاشكم من التجارات وخيرها .

(٣٦) القرات: الماء الشديد العذوبة. يقال: ماء قرات، ونهر قرات. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْثَبَاتِينَ
هَذَا عَذْبَ فَرَاتٍ ۝٣٧﴾ [الفرقان] ، وقال: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَخِيبٌ شَرَابُهُ ۝٣٨﴾
[فاطر] ، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيًا يُسْجَىٰ فِيهَا مِائَاتُ الْمَسَاجِدِ وَآلِفٌ لِّهَا قَرَارًا ۝٣٩﴾ [المزمل] - [المعجم
الوسيط : مادة (قرت)] -